

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA

“Origen, metodología popular de denuncia y prácticas antropológicas del sur.”

**TESINA PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL.**

P R E S E N T A:

David Eduardo Silva Carmona

ASESORADO POR:

José Luis Arriaga Ornelas.

Toluca, Estado de México, 10 de Enero de 2017.

***Por la construcción de antropologías
con coherencia ética y consecuencia
política, sernos pueblo y hacernos con
los que luchan. Red de Antropologías
Populares del Sur***

Agradecimientos.

El agradecimiento es principalmente para el pueblo que históricamente ha sido un ejemplo de dignidad, lucha, combatividad, resistencia, constancia, coherencia y consecuencia.

Es para aquellxs que con su lucha constante han dado sentido a las dimensiones emancipadoras de lo popular, a sus múltiples historias y formas de militancia.

Es para quienes me han acompañado a lo largo de mi vida formándome como hijo del pueblo, a mi familia, a mi madre, a mi padre y a mi hermano que llevo conmigo siempre.

A mi compañera de vida, porque sin ella, estos pasos no serían lo mismo, a sus ideas, historias, memorias y saberes que son profundamente complementarios.

A mis compañerxs de lucha, por su coherencia ética y consecuencia política.

A lxs compañerxs militantes y simpatizantes de la Red de Antropologías Populares del Sur.

A las organizaciones populares, independientes, críticas, insurgentes, autónomas que inciden en la realidad social y epistemológica.

A las comunidades opositoras al proyecto de autopista privada Toluca-Naucalpan en la sierra de las cruces y monte alto.

A todxs ellxs mi más humilde respeto, mi entera solidaridad y compromiso.

Contenido

INTRODUCCIÓN	8
<i>Go-üthjo coma 'hnini, nda di nu'go-üthje cama'güelo, di'b'ui nu'go-üthje M'ajoï, go-üthjo comä 'hnini foshë.....</i>	<i>8</i>
Importancia de la temática	26
Planteamiento del problema.....	30
ORIGEN.....	34
Economía del sistema mundo, coordenadas de una cartografía del poder para la comprensión histórica del despojo.....	35
La genealogía del racismo, la personificación de sus marcadores raciales y los genocidios-epistemicidios que le dieron forma.	52
Zona del ser y no ser, línea divisoria abismal y epistemología dominante.....	56
Cartografías:.....	67
Mapa 1:.....	67
Mapa 2:.....	68
Mapa 3.....	70
Mapa 4.....	71
Mapa 5.....	73
La modernidad y su otra cara la colonialidad, diálogos críticos que hacen posible un giro descolonial.....	75
Colonialidad del poder, colonialidad del ser y colonialidad del saber, la otra cara de la modernidad.	79
Antropología, categorías de clasificación social y colonialidad del saber.	89
La antropología eurocéntrica de la sociedad civilizada, frente al descubrimiento de las sociedades primitivas.....	95
Los proyectos de indigenismo político y la antropología mexicana, su institucionalización y enseñanza universitaria.....	101
Los años setenta, la expansión nacional de la ciencia antropológica y sus imaginarios políticos coloniales.	129

PRÁCTICAS ANTROPOLÓGICAS DEL SUR.	146
Los planteamientos críticos y propuestas prácticas para descolocar las antropologías occidentalizadas.	146
¿Es posible el planteamiento de las prácticas antropológicas del sur desde las condiciones de su emergencia?	159
La crisis de la antropología occidental y las dificultades de construir teoría crítica desde las universidades occidentalizadas	162
Desobediencia Epistemológica, insurgencia epistémica y antropologías populares del sur.	173
La antropología y los derechos humanos en los contextos de violencia de la modernidad colonialidad.	191
Marco mínimo de referencia de los derechos humanos.	207
Deberes específicos del Estado: prevenir, investigar, sancionar y reparar	210
Fuentes del derecho internacional en materia de derechos humanos.	215
CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS Y ASAMBLEA DEL MILENIO	216
DERECHO DE LIBRE DETERMINACIÓN	216
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LAS MINORÍAS	216
PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN	216
DERECHOS DE LA MUJER	217
DERECHOS DEL NIÑO	217
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE EDAD	217
DERECHOS DE LOS DESCAPACITADOS	217
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA...	218
BIENESTAR, PROGRESO Y DESARROLLO SOCIAL	219
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.....	220
MATRIMONIO	220
DERECHO A LA SALUD	220

EMPLEO	220
LIBERTAD DE ASOCIACION	220
ESCLAVITUD, SERVIDUMBRE, TRABAJO FORZOSO e INSTITUCIONES y PRÁCTICAS ANÁLOGAS	220
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS	221
NACIONALIDAD, APATRIDIA, ASILO y REFUGIADOS	221
CRÍMENES DE GUERRA y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, INCLUSO EL GENOCIDIO	221
DERECHO HUMANITARIO	222
Mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos.	222
La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.	231
Contexto general de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.	235
Derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas.	239
Principales Instrumentos Internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas.	246
Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.....	247
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.	253
<i>Obligaciones del Estado según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.</i>	255
Disposiciones normativas sobre patrimonio material e inmaterial ante cualquier obra en donde existan vestigios arqueológicos o se sospeche de su presencia.....	271
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS, ARTISTICOS E HISTORICOS.....	274
LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS.....	275
El derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado;.....	277

La solicitud de información pública como herramienta de exigibilidad del derecho humano a la verdad, la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas.....	279
METODOLOGÍA POPULAR DE DENUNCIA	287
Investigación popular y militante desde la experiencia práctica de las antropologías populares del sur.	287
Metodología Popular de Denuncia (MPD) y su práctica en el contexto de documentación de violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas.....	294
Identificación de violaciones a los derechos humanos.	299
¿Quiénes son las víctimas?.....	303
¿Quiénes son los perpetradores?	304
Fichas técnicas de hechos, víctimas y perpetradores	308
Informe de documentación de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas por consecuencia de la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan.....	317
Etnografía de los hechos.	317
Asambleas, legalidad institucional, cooptación y captura`.....	337
<i>Criminalización y represión</i>	368
Sobre las violaciones a derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas como consecuencia de la construcción de la obra de autopista privada Toluca/Naucalpan.....	394
Inconsistencias en los permisos de liberación de tramos y subtramos para la obra de autopista privada Toluca/Naucalpan.....	397
Conclusiones.....	418
BIBLIOGRAFÍA	453

INTRODUCCIÓN

Go-üthjo coma 'hnini, nda di nu 'go-üthje cama 'güelo, di 'b'ui nu 'go-üthje M'ajoï, go-üthjo comä 'hnini foshë.

Existe un proceso continuo que define la historia de la modernidad y su narrativa epistemológica, cultural, política, social y económica, la cual se produce como parte de la colonialidad del saber, del poder y del ser, dichos contextos, aparecen como puntos de enunciación aparentemente incuestionables, inamovibles, auténticos, continuos y universales.

Esta última pretensión encuentra sus definiciones, así como sus contenidos en la imaginación política del capitalismo sin fin y el colonialismo sin fin, que en Santos (2012) forman parte del discurso de la ciencia hegemónica y del paradigma dominante propio del modelo de racionalidad occidental, cristalizado en los criterios de racialidad y marcadores raciales que perduran como valores y ordenamientos en la ciencia moderna/colonial profundizando sus lógicas de clasificación social.

Esto quiere decir que los contenidos de la epistemología dominante eurocéntrica, cristianocéntrica, occidentalocéntrica, racista, sexista, se sostiene en un conjunto de redes de saber/poder que históricamente autojustifican la continuación del proyecto civilizatorio occidental de la modernidad que en Dussel (2011) es perfectamente datable en la expansión, invasión y colonización de España y Portugal sobre los pueblos y el territorio de América.

Por lo que 1492 es en el imaginario colonial, de la rueda calendárica, la fecha que define un conjunto de nuevas relaciones como resultado del descubrimiento, invasión, invención y apropiación del continente americano que desde la razón occidental determina la ontología de la primera modernidad y con ello de la economía capitalista y el sistema político colonialista que antecede como parte de la continuidad en Dussel (2011) a la segunda modernidad cuyos horizontes históricos emergen con la expansión de Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, ambas situadas geopolíticamente como parte de la colonialidad del patrón de poder global capitalista y colonialista.

De la segunda modernidad que señala Dussel (2011), emergen los principios de pretensión universal de la antropología como la ciencia del hombre blanco, sus contextos de producción de conocimiento y consolidación del antropólogo como sujeto

y los pueblos susceptibles de colonizar, o bien, colonizados como objetos de estudio antropológico, de forma que se puede precisar una relación entre la antropología social y cultural en su origen e institucionalización con la colonialidad del saber¹, en la medida en que legitimaron y reprodujeron en su carácter científico, categorías de clasificación social que profundizaron las relaciones de dominación entre países hegemónicos y no hegemónicos que trazan de forma metafórica el norte, el sur y sus amplias zonas del ser y no ser en las relaciones de poder y dominación.

Lo que vincula los saberes disciplinarios de la ciencia antropológica con los procesos de colonización y en ese sentido, aparecen como una forma de colonialidad del poder, donde aparece los criterios y categorías aparentemente incuestionables que el proyecto civilizatorio de la economía del sistema mundo moderno colonial, capitalista, colonialista y racista legítimo científicamente, aunque su uso y construcción anteceden cuatro siglos al desarrollo del conocimiento antropológico.

Esto se traduce principalmente en que a diferencia de quienes desde occidente definen el origen de la antropología en el siglo XIX atribuyendo a Europa como constitutiva de su emergencia epistémica, desde el sur como experiencias antropológicas populares, descoloniales, críticas, el planteamiento es otro, dichas categorías, principios, prácticas, de clasificación, distinción e interpretación de la otredad que emergen en el XIX en Europa, en América, definen cuatro siglos de organización, clasificación social, distribución racial del capital, inferioridad epistémica y acumulación de la riqueza.

En ese sentido, la relación de la colonialidad del saber con la antropología como conocimiento científico, son las categorías de clasificación social, división del trabajo y distribución racial del capital a través de los marcadores raciales de clase, género y raza ejercidos en América tras su conquista en el siglo XVI, los que son constitutivos 400 años después de la antropología eurocéntrica como conocimiento científico en Europa y América, por lo tanto habrá que problematizar en los hechos su continuación y discontinuarlos en el proceso de construcción de antropologías menos mistificadoras y más emancipatorias, cuyos contenidos sean alternativas éticas, políticas y epistemológicas.

---

¹ Solo recalcar que durante los procesos de apropiación de las administraciones coloniales –*aperteid*-, la antropología como ciencia al servicio de la corona, jugó un papel importante en la legitimación técnico científica del avance del proyecto civilizatorio occidental.

De esta forma, es posible establecer una relación histórica entre la producción de saberes antropológicos en contextos coloniales y la genealogía del racismo como otro de sus elementos constitutivos como conocimiento científico, puesto que la antropología se legitima en su ejercicio a través de una serie de categorías que forman parte de la pretensión de universalidad de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano, es importante situar puntos de partida que permitan visibilizar los marcadores raciales que dan forma al racismo a través de las categorías de raza, etnia y género en la modernidad/colonialidad.

Contexto que atraviesa transversalmente el aparente origen de la antropología en Europa e incide de forma crítica, en problematizar su origen como consecuencia de la colonización de América y la necesidad positivista, racionalista y científicista de occidente por legitimar las diferencias, desigualdades, en términos de su relación de superioridad e inferioridad con la línea de lo humano y no como una emergencia a histórica, apolítica y etérea ampliamente difundida en los programas de estudio de las universidades occidentalizadas.

En esos términos, se han trazado amplios mecanismos de regulación, hasta la fecha vigentes, principalmente en las áreas de humanidades, ciencias sociales y antropológicas, se pretende invisibilizar la amplia zona del no ser que en términos generales, concentra el mayor impacto de la violencia del capitalismo y colonialismo, en el contexto de la modernidad y su otra cara la colonialidad, en consecuencia con lo anteriormente narrado, a lo largo de los siglos, se ha forjado un cerco epistemológico y político que ha impedido desde las universidades occidentalizadas descolonizar en su ejercicio práctico el trabajo antropológico.

Por zonas del ser y no ser, habrá que comprender que son lugares –no geográficos, sino metafóricos-², en el que se han definido la desigualdad entre el sujeto que es considerado humano y el objeto claramente definido como no-humano, casi-humano, etc, lo que muestra los dos extremos de una continuidad epistémica que les define conforme a los criterios de superioridad del hombre blanco, heterosexual, cristiano, militar, de forma que el sujeto racionalmente superior, es también racialmente definido por el modelo civilizatorio occidental y sus instituciones es el hombre europeo, frente a

---

² Las zonas del ser y no ser de Fanon (2012), no son únicamente lugares geográficos, sino que puede comprenderse desde la genealogía del racismo de Grosfoguel (2012) como una posición respecto las relaciones de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano.

los no humanos, casi humanos, salvajes, barbaros de la narrativa antropológica del siglo XVI al XIX.

Para aclarar el contexto de su emergencia, se ha revisado de forma crítica desde los años sesenta y setenta, principalmente por las posturas teóricas marxistas, la antropología activista, anarquista y otras corrientes epistemológicas que se dieron a la tarea de revisar y cuestionar el papel del Antropólogo, la Antropología y sus intereses principalmente coloniales, capitalistas e imperialistas que les han definido y definen muchos de los espacios institucionales a lo largo de su historia.

Contextos que desde las instituciones privilegian la construcción de metodologías de invisibilización y producción de ausencias, que en su apariencia políticamente correcta, asumen un continuo de indiferencia que dispone sobre los pueblos, la categoría de objetos racializados e inferiorizados, en el que se justifica el monolito del saber y del tiempo a través de las categorías que dieron forma a la arquitectura teórica de la antropología clásica europea, así como la antropología norteamericana.

En este contexto, el ejercicio de una antropología del conocimiento antropológico, implica revisar las categorías, conceptos y contextos sociales, culturales, económicos, políticos y epistemológicos que desde el sistema de saberes antropológicos de occidente constituyen parte de la legitimidad de las lógicas de clasificación social y distribución racial del capital que forman parte de la colonialidad del saber y en ese sentido, del ser y del poder.

En relación a la continuidad de la colonialidad del saber se establecen las categorías y conceptos que dieron sentido a la antropología social y cultural del siglo XIX, principalmente los criterios de definición de las diferencias, cristalizadas en las categorías de “*primitivo, salvaje, irracional, bárbaro, subdesarrollado, etc*” según las denominaciones con las que han sido definidas con los procesos coloniales a través de los distintos momentos históricos en los que se han empleado.

Todo esto al margen de la producción de ausencias que a través de instituciones, prácticas de distinción, privilegios epistemológicos, económicos y políticos se sostienen dentro del proceso de universalización que nos sitúa en el sistema mundo

moderno/colonial capitalista y colonialista³, pero también dentro de las fronteras del pensamiento abismal que *consiste en un sistema de distinciones visibles e invisibles (existentes y no existentes), las invisibles o no existentes constituyen el fundamento de las visibles o existentes, las distinciones invisibles o no existentes, son establecidas a través de líneas radicales que dividen la realidad social en dos universos, el universo de este lado de la línea y el universo del otro lado de la línea Santos (2012; 160).*

En Fanon (2012) existe un referente de suma importancia para su consideración, las categorías de zonas del ser y no ser, las cuales abonan en la problematización sobre el poder, su ejercicio y con ello, las formas de ejercicio de la dominación.

De esta forma y a manera de un esquema que pueda servir para ampliar el proceso epistemológico de análisis de los conflictos entre ambos lados de la línea divisoria del pensamiento abismal; el contexto en el que se sitúa el despojo, los dispositivos expropiatorios y con ello las consecuencias de su ejercicio en torno a todo el conjunto de relaciones sociales, culturales, políticas, económicas y epistemológicas que intervienen de su consolidación, es muy preciso. Se puede situar entonces, el contexto del despojo, violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas, en el contexto de la modernidad y la colonialidad.

Dichas expresiones, se personifican mediante las intersecciones del poder y el ejercicio de las formas de violencia; presencias que producen ausencias y que en Mignolo (2001), se entiende como parte fundamental de la «modernidad», esto quiere decir, que se define como una narrativa europea que tiene una cara oculta y más oscura, la colonialidad.

Es entonces esta asociación de procesos históricos, geopolíticos y geoepistemológicos los que reflejan la existencia de un monolito del saber occidental con pretensiones de universalidad y con sus expresiones históricas, filosóficas, jurídicas, antropológicas, psicológicas, pedagógicas y políticas del *orden político vigente*⁴, identidades que se

---

³ Los procesos universales que dan forma a la economía de sistema mundo son la economía capitalista y la división social del trabajo que figuran junto a los antiuniversalismos, el racismo y sexismo, entiéndase entonces que dichos procesos cruzan transversalmente el conjunto de relaciones sociales, económicas, políticas y sociales que dan forma a la historia desde la conquista de América y su vigente continuidad.

⁴ El orden político vigente, refiere principalmente al contexto global del capitalismo, colonialismo, racismo en el contexto de la modernidad/colonialidad.

mantienen como prácticas en las universidades occidentalizadas, algunas de sus propuestas epistemológicas y sus contenidos⁵.

Estos últimos, ampliamente cuestionados en la medida en que la propuesta epistemológica que se produce desde los centros de saber/poder no responde a las necesidades de los procesos emergentes en las periferias, ni atiende a la realidad social más allá de los horizontes finitos del capitalismo cognitivo y en ese sentido de sus lugares de enunciación, principalmente eurocéntricos, en la medida que este es uno de los principios ontológicos de la antropología social y cultural, aparentemente incuestionable.

Dicho aparato político, más que científico y más que académico absorbe los criterios éticos de las investigaciones y les transforma en argumentos de legitimación, muchas veces en función de los intereses del centro, es importante subrayar que el uso de los discursos técnicos y científicos, principalmente institucionales en este contexto particular de colonialidad del saber, forman parte de las relaciones de poder y dominación en los que se materializa la objetividad como complicidad, en ese sentido, el cuestionamiento a la pretensión de objetividad y neutralidad se convierte en una fractura epistemológica que permite problematizar las relaciones anteriormente descritas.

Estas estructuras de conocimiento hegemónico son por excelencia los mitos universales del saber occidental, expresión inmediata de la razón científica occidentalizada que hay que dimensionar en su conjunto como una relación de poder y saber que forma parte de la colonialidad del saber, del ser y del poder en la modernidad como sistema mundo.

Procesos que en el tiempo gestaron el reflejo de la racionalidad en los distintos marcadores raciales traducidos como privilegios epistemológicos y políticos de existencia en términos de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano, que desde la mirada crítica de la cartografía moderna dual en Santos (2012) se reconoce la cartografía legal y la cartografía epistemológica, que figura en la exclusión radical e invisibilidad legal que forman parte de las sistemáticas contradicciones en los que

---

⁵ Aquellas que se encuentran enquistadas en las contradicciones del universalismo moderno/colonial que refleja en el centro lo que es y en la periferia lo que no es, por lo tanto incluye aquellas que se basan en las perspectivas ontológicas del ego cogito/ego conquiro como principal experiencia epistemológica y filosófica, principalmente cartesiana que surge de la dominación sobre otros pueblos y la opresión cultural sobre otros mundos, reflejada en privilegios epistemológicos e inferioridad epistemológica.

aparecen los condenados de la tierra que en Fanon (2012) adquieren la subjetividad del colonizado al margen de dos grandes zonas, la del ser y no ser que se suman al entendimiento de la divisoria del pensamiento abismal en Santos (2012)⁶.

Experiencia que cristalizan las formas de heterogeneidad colonial, de autoafirmación de superioridad e inferioridad en la que se dibuja la línea de lo humano que en el ejercicio del poder, contiene la narrativa de la violencia, por un lado, las formas de regulación/emancipación y por el otro la de apropiación/violencia como paradigmas de la divisoria abismal Santos (2012) que forma parte de las lógicas de clasificación social⁷.

Según Grosfoguel (2013) el racismo tiene un antecedente histórico para tomar en consideración, estos son los cuatro genocidios-epistemicidios del largo siglo XVI, que dan forma al descubrimiento, invasión, invención y apropiación del “nuevo mundo” y con ello a la categorización, inferiorización y clasificación de sus distintas poblaciones, formas de vida y existencias, referente que permite situar la relación de la conquista de América, los genocidios epistemicidios del siglo XVI y sus categorías de clasificación social como constitutiva de la antropología Europea del siglo XIX.

Desde el lugar de los colonizados en la amplia zona del no ser, emergen propuestas como la de las antropologías populares del sur que desde la experiencia de la Red de Antropologías Populares del Sur se han definido como alternativas críticas, plurales, comunitarias, descoloniales, antipatriarcales que respondan a la crisis de credibilidad y confianza de la antropología occidentalizada en el contexto de la modernidad/colonialidad, con la intención de transformar la realidad política y epistemológica, haciendo uso de la investigación acción participativa, militante y solidaria que abone en la construcción de justicia social, histórica y cognitiva como

---

⁶ Es importante para este momento recalcar, que el trabajo de documentación que aquí se presenta, comienza por situar el conflicto de despojo de la Comunidad de San Francisco Xochicuautla como consecuencia de la construcción de la autopista privada Toluca/Naucalpan en la zona del no ser, en tanto el reconocimiento de la autoafirmación como comunidad indígena es negado por parte de las autoridades, consolidando a través de la negación una serie de formas y mecanismos de dominación que se reflejan en las prácticas de apropiación y sus dispositivos expropiatorios. Dos momentos serán fundamentales recordar durante la lectura de este documento, la indiferencia jurídica y el no reconocimiento de derechos específicos de la comunidad como pueblo indígena y por el otro lado, el inminente racismo que sostiene la colonialidad con la que se auto justifica por el progreso y la continuidad civilizatoria, el exterminio de otras formas de existencia.

⁷ En los últimos setenta años, las líneas globales se diferenciaron en estos dos grandes espectros que dan forma al paradigma de la divisoria abismal, en primer momento las luchas anticoloniales y los procesos independentistas y por el otro las poblaciones organizadas que lucharon por ser incluidas en el paradigma de regulación/emancipación.

consecuencia de las luchas por la liberación, la defensa de la vida, el territorio, las dignidades humanas y los derechos humanos.

En ese mismo sentido y como una forma de situar su emergencia global contrahegemónica otros proyectos similares en Latinoamérica con los que se encuentra afinidad, las Antropologías Militantes y Solidarias en Colombia, la Red de Antropologías del Mundo, el Colectivo Antropología Popular en Chile, la Red de Antropologías del Sur en Venezuela, el Grupo de Estudios de Antropología Crítica en Brasil, son solo algunos de los proyectos que muestran la existencia de los procesos nacionales e internacionales que buscan construir otras antropologías encaminadas a fortalecer los conocimientos emancipación y con ello, la desobediencia epistémica que les caracteriza y ha caracterizado a estas y otras corrientes críticas en ciencias sociales desde los años sesenta.

La diferencia colonial ontológica y diferencia colonial epistemológica emerge como consecuencia de la expansión colonial Europea de España y Portugal, proceso que consolida la continuidad de la colonialidad del ser, saber y poder en América. Tras las rebeliones contra la dominación de 300 años en las zonas coloniales, se les puede entender como lugares geopolíticos donde se definen e imponen las lógicas de clasificación social y distribución racial del capital sobre los pueblos colonizados.

En ellas se anidan la continuidad del orden político capitalista, colonialista moderno, colonial, en que aparece la concepción del espacio en Bourdieu (2011) sobre la composición del espacio social, en la que se puede afirmar que es además de un lugar dentro de las relaciones de poder, son una zona de disputa, desencuentro, confrontación, rebelión y represión, por lo tanto, es importante, problematizar a través de la documentación y en este caso, la etnografía de denuncia, las personificaciones y expresiones cotidianas de las lógicas de producción de ausencia que en Santos (2012) se traducen en las cinco formas de producción de inexistencia que se deben tener claras para comprender las condiciones de los conflictos emergentes en el sur global.

Con ello, la intención de definir la etnografía de denuncia como parte de la metodología de las antropologías populares del sur y de su protocolo de actuación frente a contextos de violencia y violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas con la intención de consolidar procesos de visibilidad de las consecuencias de la

monocultura del saber y el rigor del saber, la monocultura del tiempo lineal, lógica de clasificación social, lógica de la escala dominante y lógica productivista.

Todas estas, lógicas que sostienen los privilegios que auto justifican el exterminio en nombre del progreso y de la modernidad, a esto Santos (2012) llama la lógicas de producción de ausencias; como ejemplo, basta con recorrer las denuncias públicas de organizaciones sociales, civiles, populares y movimientos indígenas, campesinos, obreros, estudiantes de hombres y mujeres que lo hacen explícito y visibilizan.

Todo esto, implica un posicionamiento ético y un compromiso político que define el ejercicio de otras antropologías, críticas, radicales, subversivas, solidarias, populares, del sur, descoloniales y militantes menos mistificadoras y más emancipatorias que se desplazan de los lugares hegemónicos de enunciación de las universidades occidentlizadas, que en muchos de los casos, si no es que en la mayoría mantienen una relación de complicidad con los genocidios-epistemicidios que permanecen vigentes en las zonas del no ser donde la violencia de la colonialidad favorece su reproducción.

En ese sentido es preciso especificar que el desplazamiento epistemológico tiene que ver con una afirmación política que permite construir desde los diálogos entre iguales una gama de posibilidades metodológicas y epistemológicas que desencadenan la organización de distintos procesos descoloniales.

El giro descolonial, emerge entonces como propuesta de la red de modernidad/colonialidad, con la intención de comprender, visibilizar y problematizar desde la cartografía del poder, sus coordenadas de enunciación y formas de ejercicio, así como la violencia que se traduce en los conflictos entre ambas zonas, entre estos, se podría señalar las guerras de exterminio, genocidios, epistemicidios, etnocidios y ecocidios, cristalizados principalmente en las grandes tragedias históricas que caracterizan las contradicciones de la modernidad.

Problemáticas que del otro lado de la línea, en la zona del no ser se cristalizan en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, despojos, desplazamientos, prisión política y otras expresiones que han sido, son y serán parte de un aparato político que permite su continuidad.

Por lo que es necesario como respuesta a ese vacío de entendimiento, continuar la construcción de estrategias de investigación, documentación y denuncias para

visibilizar las condiciones de violencia e impunidad con la que se presenta en este caso, el conflicto de despojo y en ese sentir la emergencia de la lucha de los pueblos, comunidades, colectividades e individualidades por la defensa de sus derechos y sus territorios.

En ese contexto, principalmente desde la solidaridad como conocimiento emancipación, es posibles la generación de otras antropologías menos mistificadoras y más emancipatorias, en este caso en particular, junto a la Comunidad Indígena Ñhãto de San Francisco Xochicuautila, Lerma, Estado de México y su población que resiste al paso de un megaproyecto carretero por su territorio sagrado, ancestral, común, que desde siempre, define la trama comunal, la comunidad y su identidad como pueblos originarios de la sierra de las cruces y monte alto.

Este encuentro como otros, permite establecer diálogos y en ese sentido abonar en la construcción de herramientas de documentación, descripción, análisis, difusión y denuncia desde una perspectiva crítica, ética y política, que se suman a las prácticas de exigencias de justicia social, histórica y cognitiva que emergen como demandas en los diferentes procesos de lucha y resistencias que se gestan del otro lado de la línea de la divisoria abismal en Santos (2012), el sur global como un espacio metafórico donde se vive de primera mano la violencia del norte global, también como espacio metafórico y no geográfico en términos de su ubicación respecto a las relaciones de poder que se ejercen en ambos lados de la línea divisoria abismal.

La pretensión del giro epistemológico descolonizador en Dussel (2011) es esencial para comprender en donde se sitúan las coordenadas de enunciación de las antropologías populares del sur como parte de los principios teóricos que definen el proyecto, en contra de la explotación, dominación y control sobre los imaginarios simbólicos y los sujetos racializados por la no existencia producida como consecuencia de la colonialidad del ser en la vida ordinaria del mundo colonial.

Por lo tanto, si existe la colonialidad del poder, también existe la colonialidad del saber y del ser como lo ha definido la red de modernidad/colonialidad a lo largo y ancho del continente.

En ese sentir, las grietas que son posibles tras los planteamientos de descolonización, forman parte de los campos de observación que se definen también como campos de

batallas, esto en la medida en que el compromiso ético, político y epistemológico del proyecto de antropologías populares del sur se define como parte del giro epistemológico descolonizador en tanto se solidariza con la lucha por la defensa de la vida y el territorio en lo que Arias (2002) llama desde Bolivia, *corazonar las antropologías en defensa de la vida*.

Para precisar, es necesario hacer alusión a la idea central de Torres (2003) que refiere la colonialidad del poder como interrelación entre formas modernas de explotación y dominación, y la colonialidad del saber la cual tiene que ver con el rol de la epistemología y las tareas generales de la producción del conocimiento en la reproducción de regímenes de pensamiento coloniales.

Esto quiere decir que la universalización de la matriz colonial del poder, se gesta a través de distintos dispositivos que corresponden, principalmente a las instituciones oficiales dentro del engranaje de los Estados-Nación y sus representaciones coloniales y sistemas interestatales dentro de la economía del sistema mundo capitalista, colonialista y racista en Wallerstein (2005).

Con ello la cada vez más visible y notoria continuación de la guerra de exterminio que atraviesa tierras y territorios, montañas, bosques, desiertos, sierras, selvas, valles y mares, apropiándose de forma extractivista de recursos naturales y culturales a través de la continuación de la guerra contra el pueblo, dirigida por la clase política dominante en aras de la continuación sistema económico capitalista y el sistema político colonialista contra otros procesos autonómicos, de construcción de poder popular en territorios sagrados, ancestrales, y comunitarios donde habitan seres vivos animados e inanimados en todas las dimensiones de la *vivencia-con* que reflejan *la vida del todo*⁸.

Territorios que por sus condiciones de lucha, han visibilizado también, la presencia de defensores y defensoras de derechos humanos, luchadores y luchadoras sociales, hombres y mujeres, niños, adultos y ancianos que dan lecciones de dignidad en cada uno de sus pasos.

En ese sentido, es preciso puntualizar el lugar de enunciación o *locus de enunciación*, como un punto de partida radical, posicionado como los condenados de la tierra, *el*

---

⁸ Esto es similar a un proceso de bordado que va tejiendo experiencias interrelacionadas que se anudan y solo se separan cortando o mutilando su continuidad. Por eso es necesario comprender el territorio, la identidad cultural y comunidad como una relación indivisible.

*damnés de la tierra*⁹. Por eso, el sentipensar, emerge desde coordenadas que forman parte de la narrativa de las luchas por la vida y es ahí la importancia de este giro epistemológico que se teje como un esfuerzo por desaprender, con la intención de construir coordenadas éticas, políticas y epistemológicas definidas en la solidaridad y en la retaguardia que en Santos (2012) se construye como conocimientos emancipación de pueblos, comunidades y colectividades negadas, a lo que se puede agregar que también, desde estos horizontes se construyen conocimientos antropológicos.

Las prácticas antropológicas aquí propuestas, su coherencia ética y consecuencia política se sitúa en las grietas que construyen los pueblos oprimidos, los y las nadie, frente a las consecuencias del capitalismo y colonialismo, por lo tanto no se construyen desde la pretensión de objetividad que resulta de la neutralidad de la ciencia oficial, institucional y reaccionaria, que desde su origen paraestatal niega y desconoce otras experiencias epistemológicas que tienden a discontinuar la versión colonial de la historia de los “vencedores”.

Por eso *"Las universidades van a tener que aceptar que dentro de ellas circulen otras formas de conocimiento. Otras concepciones de vida son posibles, pero en nuestros departamentos de ingeniería, de ciencia, de biología, de física se ríen si hablamos de la Pacha Mama, de la Madre Naturaleza o de derechos de la Madre Tierra"* Santos (2016)

Es necesario especificar para efecto de su entendimiento y discusión que desde abajo, se cuenta la historia de los nunca vencidos y vencidas¹⁰, lo que permite ampliar las posibilidades de comprensión, pero sobre todo, fracturar la continuidad del orden político vigente de la modernidad/colonialidad, colonialista, capitalista y racista que privilegia formas de conocimiento monolíticas, principalmente occidentales que poco o nada incluyen otras experiencias epistemológicas y ontológicas invisibles ante la lente analítica de la ciencia occidental. y sus métodos científicos.

En ese sentido es de vital importancia comprender que el proceso de descolonización en el que se define este trabajo, es un proyecto que pretende entre sus dimensiones

---

⁹ De esta forma es posible movernos del territorio de las meditaciones de Descartes al territorio de las meditaciones fanonianas, al horizonte de-colonial de re-pensar la idea de primera filosofía, el negro, la gente de color y el colonizado se convierten en los puntos de partida radicales para cualquier reflexión sobre la colonialidad del ser. *Torres (2004)*

¹⁰ Por eso los Zapatistas y el Congreso Nacional Indígena dicen entre sus comunicados, NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS Y NOSOTRAS.

epistemológicas, éticas y políticas, *“aprender con la gente, con los movimientos, con las organizaciones, de sus luchas, con la idea de que ellos, trabajando y viviendo cotidianamente esas luchas, tienen maneras de ver la realidad, la convivencia humana, la ética, la vida digna que quizá no están en nuestros libros ni en los artículos científicos, pero que deben ser tenidas en cuenta y nos pueden ayudar a producir conocimientos socialmente más solidarios y más eficaces”*. Santos (2016)

De esta manera, en plural, en minúsculas y desde abajo la propuesta de las epistemología del sur son posible a través de la ecologías de saberes que Santos (2012) figura como un proceso particular que adquiere su carácter ético, crítico, su ubicación política y *locus de enunciación* dentro de los pluriversos de prácticas antropológicas que en 2013 definieron el contenido del Tercer Congreso de Antropologías Populares del Sur a cuatro años de la emergencia de las antropologías populares del sur en Tixtla, Guerrero en 2009, en Querétaro emergen además como *antropologías de combate*¹¹.

Por lo que la propuesta tiene un carácter colectivo que no pretende imponer, ni universalizar su contenido, sino por el contrario, socializarlo con la intención de construir pluriversos de entendimiento que reflejen los contextos de las antropologías populares del sur como propuestas éticas, políticas y epistemológicas articuladas con los distintos procesos de luchas y resistencias que confrontan y desdibujan la triste caricatura del Norte, posibilitando lo que Santos (2012) define como *la ecología de saberes y la epistemologías del sur*.

En Santos (2016) esta confrontación se resume en que *“quizás en el siglo XXI va a haber una división entre universidades hegemónicas, que sigan produciendo el conocimiento reproductor de la dominación capitalista, colonialista y patriarcal, y universidades o sectores de universidades con un papel contrahegemónico, en un contexto que me parece favorable y que resulta de que, contrariamente a los períodos anteriores, las universidades públicas, sobre todo en nuestro continente, pero también en gran parte del resto del mundo, ya no tienen el apoyo de las élites económicas y políticas*.

Todo esto, se puede decir que no es casualidad, ni espontaneidad en el sentido de que dicha emergencia, tiene un contexto histórico, político, social, cultural y epistemológico

---

¹¹ Las convocatorias, contenidos y pronunciamientos que son resultado de las actividades del congreso se encuentran en línea y pueden ser localizados desde cualquier buscador para su consulta.

particular, por eso Sousa Santos en sus múltiples intervenciones en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM-I, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México UACM menciona que *uno no escoge las luchas, sino que las luchas lo escogen a uno*, por lo tanto, son estos encuentros, los lugares donde se hace posible continuar definiendo el trabajo ético, político y epistemológico de las antropologías populares del sur.

En ese sentido, se fortalece la aplicación de la metodología popular de documentación y denuncia que aquí se propone desde la experiencia del acompañamiento de los Ñhãtho del Alto Lerma en el contexto de violaciones a los derechos de pueblos y comunidades indígenas en la Comunidad de San Francisco Xochicuatla en el Municipio de Lerma, Estado de México como consecuencia de la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan.

Por lo tanto, es indispensable aclarar que se parte desde lugares de enunciación muy específicos, es decir que las antropologías populares del sur, no son entidades etéreas, sino contextos históricos y epistemológicos particulares que permiten definirse como prácticas de solidaridad y conocimientos emancipación¹², que se distancian de la razón científica occidentalizada y en consecuencia de sus universidades y principios de análisis e investigación, así como su *locus de enunciación* poco sensibles, indiferentes, imperativos y en ocasiones burocráticamente innecesarios pero sobre todo, poco consecuentes en términos de lo anteriormente narrado.

Todo esto resulta de la nulidad participativa del imaginario político colonial, por eso se asume la importancia de construir alternativas teóricas críticas y metodologías participativas cercanas al sentipensar de los pueblos y comunidades que luchan contra el colonialismo y capitalismo.

De ahí que la propuesta que aquí se presenta, es en primer momento una respuesta a la crisis de confianza y credibilidad de la antropología institucional que al menos desde la experiencia de la Universidad Autónoma del Estado de México no ha generado procesos de intervención, ni acompañamiento sobre los múltiples casos de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas como consecuencia de megaproyectos, y en un segundo momento como una necesidad de resolución de problemáticas que emergen de

---

¹² Dice Antonio (comunero de de San Francisco Xochicuatla) esto no se entiende muy bien porque esto del corazón no es de inteligencia, ni de la técnica, es de sentir, es de sabiduría.

la necesidad de documentar y denunciar las violaciones sistemáticas a derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas como consecuencia del megaproyecto de autopista privada Toluca-Naucalpan.

Los lugares de enunciación no hegemónicos como el que aquí se presenta, emergen como respuestas a contextos de crisis de credibilidad y confianza que históricamente han incitado a la construcción de otras epistemologías, en ese sentido, otras antropologías, radicales, pluriversales, combativas, marxistas, militantes, libertarias, populares, ácratas, descoloniales, populares del sur que en este caso, se suman al proceso de acompañamiento, investigación, documentación y denuncia que emerge de los procesos de solidaridad y reconocimiento con las luchas y resistencias de pueblos, comunidades y colectividades que forman parte de una propuesta ética, política y epistemológica mucho mayor que se suma a la lucha por construir alternativas de transformación política y epistemológica a través de las luchas en contra y más allá del imaginario del capitalismo y colonialismo sin fin.

De esta forma es que desde cualquiera que sea el sur en el que se defina el trabajo antropológico, se encuentran grietas e intersticios que anuncian alternativas, principalmente contra hegemónicas al orden político vigente, todas ellas experiencias que emergen como procesos de luchas y resistencias colectivas, comunitarias, populares, etc.

En ese contexto es que se reconoce la doble genealogía de hechos que define este giro epistemológico descolonizador, que no es único, ni auténtico, ni monolítico, ni universal, por el contrario son formas colectivas, comunitarias, locales, pluriversales que parten desde la discontinuidad de provocar la dialéctica de reconocimiento, como experiencia práctica, en el Puente Presidente Ibáñez ubicado en la Región Aysén, Chile en una protesta contra las salmoneras, los pescadores artesanales recibieron el apoyo de estudiantes, campesinos, indígenas, hombres y mujeres quienes hicieron mención de que *—su problema es nuestro problema también*¹³.

Esto refiere a los pensamientos periféricos más radicales, subversivos y descoloniales de los condenados de la tierra Fanon (2012); estas experiencias transontológicas que

---

¹³ Esta ética de reconocimiento es la que en lo personal, me permite definir que el trabajo antropológico desde la experiencia de las luchas y resistencias populares es un trabajo de reconocimiento como iguales por ser diferentes.

muestran desde la diferencia colonial, la doble genealogía de hechos sobre lo ontológico y su definición ética y política, donde aparecen los unos y desaparecen los otros y las otras, víctimas del capitalismo, colonialismo y racismo del sistema mundo moderno colonial.

Ante estos distintos procesos y situaciones, cercanos a las luchas y resistencias de pueblos y comunidades, colectividades e individualidades es que se ha posibilitado en distintas geografías, un proyecto cuya pretensión de corazonar las antropologías populares del sur, sus encuentros y diálogos de saberes comprometen ética y políticamente el quehacer antropológico estableciendo criterios prácticos y de resolución de conflictos, menos mistificadores y más emancipatorios.

Propuestas que abonan en diferentes caminos en la exigencia de justicia social, justicia cognitiva y justicia histórica que han sido, son y serán las demandas de los pueblos del mundo que luchan contra el capitalismo y colonialismo, porque habrá que recordar que no hay justicia social global, sin justicia cognitiva, esto quiere decir que las luchas, también son luchas cognitivas por la exigencia de visibilidad y legitimidad de otros saberes y formas de vida históricamente excluidas de las universidades occidentalizadas.

Por eso Santos (2016) refiere que *“La universidad se concentra históricamente en el conocimiento después de la lucha, es decir, el conocimiento del vencedor de las luchas. Por el contrario, el conocimiento nacido de las luchas es el conocimiento abierto, de disputa entre los que pueden ser vencedores y los que pueden ser vencidos. Si bien es difícil incorporar este tipo de conocimiento en el interior de las universidades, es un paso importante darnos cuenta de que nos falta. Tenemos que, sin dejar de analizar críticamente la validez de la ciencia, que es muy importante, conocer sus límites externos, pensando que esos límites son hoy más visibles que nunca”*.

El giro descolonizador es el reconocimiento del otro como igual, no como problema, no como objeto, sino como sujeto, fundamentalmente sentipensante como expresión de reivindicación de la lucha por existir como pueblos libres, libres de esclavitud, discriminación, racismo, pobreza, corrupción, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, detenciones arbitrarias, prisión política, despojos, genocidios y epistemicidios.

Es en ese sentido esta propuesta busca dar un giro para encontrarse con otras voces, otros silencios, otras antropologías, otros mundos posibles¹⁴, ahí donde estos encuentros hacen posible construir una plataforma epistemológica para pensar y sentir el mundo desde el otro lado de la línea del pensamiento abismal y como consecuencia teorizar desde las zonas del no ser, Grosfoguel (2013) intenta responder a la pregunta de que si ¿es posible teorizar desde la zona del no ser? todo esto con la intención, en primera instancia de generar una ruptura con los procesos de teorización en la zona del ser, bajo el paradigma de la regulación/emancipación y proponer desde la experiencia de los procesos emancipatorios discontinuar, visibilizar y confrontar las relaciones de dominación y sus formas de violencia.

En este caso la defensa del territorio, la vida y los saberes, que han hecho posible la construcción de otras antropologías a lo largo de la historia, se articula mediante complejos argumentos críticos que problematizan las tensiones e intersecciones entre ambos lados de la línea divisoria abismal.

En Santos (2012) ambos lados están constituidos por las condiciones de visibilidad e invisibilidad como se ha mencionado, los cuales se cristalizan en la línea de color y en los marcadores raciales en Grosfoguel (2013) y con ello, el proceso genealógico en el que aparece la categoría de raza y el racismo como estructura de poder en términos de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano donde se estructuran en Fanon, (2012) las zonas del ser y no ser.

Planteamientos que se aproximan entre sí, para hacer notar las diferencias, desigualdades, violencias y formas de regulación de conflictos entre ambos lados de la línea y con ello, el conjunto de sus campos, cada campo, nos recuerda Dussel (2010) tiene grupos de intereses, de jerarquización de maniobras; con sus respectivas expresiones simbólicas, imaginarios y expectativas dentro de un conjunto de relaciones históricas, económicas, políticas, epistemológicas, éticas, culturales y sociales en las que el sujeto sabe y por tanto puede actuar, en ese sentir son espacios políticos de cooperación, convivencia, conflicto y resistencia¹⁵.

---

¹⁴ Desde la propuesta de sociología de las ausencias en Santos (2012) podría entenderse hacer posible lo que se ha producido como imposible.

¹⁵ Debemos comprender que la línea que divide en intersecciones ambos lados, no se traduce en una discusión reduccionista maniquea de arriba, abajo, izquierda, derecha, unos y otros, Norte y Sur, dichas conceptualizaciones figuran como una propuesta ética, epistemológica, pero sobre todo política de

En términos generales, origen, metodología popular de denuncia y prácticas antropológicas del sur es un trabajo de investigación antropológica que parte de la problematización de la modernidad/colonialidad y sus implicaciones en la definición de la genealogía del racismo, su constitución e influencia en la consolidación de los contenidos, categorías y propuestas clásicas del trabajo antropológico en su relación con la colonialidad del saber.

Contextos de producción de conocimientos y sistemas de saberes e ignorancias que desde los años setenta han sido cuestionados y criticados ampliamente por sus condicionamientos éticos, acrílicos, apolíticos y ahistóricos que desencadenan la omisión de una realidad de violencia injustificada que se legitima desde las universidades occidentalizadas, principalmente desde la trama burocrática de su dependencia institucional.

En ese sentido es preciso recorrer sobre este planteamiento que relaciona la antropología y su emergencia colonial con la colonialidad del saber una crítica a la definición de sus contenidos y marcadores raciales para acercarse a las propuestas de antropologías que emergen desde los años setenta como respuestas a la crisis de confianza y credibilidad que las ciencias sociales fueron aglutinando en sus argumentos.

Por lo que desde la crítica a la antropología institucional y la reflexión antropológica sobre los conocimientos antropológicos se permite constituir encuentros con otras epistemologías que re significan el trabajo antropológico y las condiciones éticas, políticas y epistemológicas de sus prácticas.

Este contexto, es que el planteamiento de la metodología popular de denuncia como metodología de documentación ha sido empleada en la Red de Antropologías Populares del Sur para adquirir su practicidad, en este caso en el acompañamiento de la lucha por la defensa del territorio de la Comunidad Ñhãtho de San Francisco Xochicuautila frente a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

Este acompañamiento tiene como principales resultados la documentación de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas como consecuencia del megaproyecto de autopista priva privada Toluca Naucalpan, incluyendo la

---

carácter crítico que es preciso analizar a través de una mirada antropológica minuciosa que permita visibilizar las intersecciones y dimensiones con que el poder se enquistó y ejerce entre ambos lados de la línea y en cada uno de ellos.

documentación sobre el informe de las inconsistencias del proceso de liberación de tramos y subtramos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH Delegación Estado de México a través del ejercicio del derecho a la verdad, la justicia, el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas.

De forma que los tres momentos que contiene la presente investigación deben comprenderse en su conjunto a partir de un origen que contempla en su momento epistemológico la reflexión sobre la modernidad/colonialidad, las prácticas antropológicas del sur en su momento ontológico como respuesta a la relación entre la colonialidad del saber y la antropología occidental, institucional y de Estado, y la metodología popular de denuncia en su momento metodológico como parte de la defensa de derechos humanos, de pueblos y comunidades indígenas y de acompañamiento de sus defensores. Todos estos momentos situados ética y políticamente frente al contexto de violencia capitalista, colonialista y racista.

Importancia de la temática

Para precisar el contenido del trabajo y en ese sentido de su importancia, habrá que reconocer que ha sido necesario, recorrer diferentes escenarios teóricos y contextos de producción de epistemologías principalmente emergentes en lo que Santos (2012) llama el sur global, esto quiere decir, todas aquellas experiencias que surgen del acompañamiento de víctimas de violaciones a sus derechos humanos, de los procesos de organización popular, de la defensa y promoción de los derechos humanos, de la exigencia de justicia, reparación de daño y garantía de no repetición, de la defensa del territorio, de la vida etc.

En el contexto nacional de reiteradas violaciones a derechos humanos y de múltiples recomendaciones de la ONU al Estado Mexicano por las sistemáticas y recurrentes violaciones a derechos humanos de migrantes, periodistas, indígenas, por desaparición forzada, etc. Es necesario como se ha realizado por distintas organizaciones defensoras de derechos humanos y más en esta región del Estado de México, fortalecer ampliamente el desarrollo de herramientas técnicas y metodológicas de documentación.

Lo que hace posible incluir propuestas metodológicas y experiencias epistemológicas que logran articularse en distintas formas de entendimiento y análisis con procesos de

lucha y resistencia que se cristalizan de forma práctica en la documentación, acompañamiento, registro y denuncia.

Si bien, esta metodología se acerca al trabajo de documentación de violaciones a derechos humanos, su aplicación en la documentación en campo, a través de la metodología etnográfica y la interpretación antropológica sobre los hechos y contextos donde se violentan los derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas, en este caso entorno al despojo como consecuencia de un megaproyecto de autopista privada.

En ese sentido, es importante desde lo que en este trabajo se propone, fortalecer los puentes entre las antropologías populares y la documentación de violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas con la intención de abonar en el acompañamiento de las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Su importancia central radica, en la posibilidad de aplicar la propuesta metodológica de documentación y denuncia en otros contextos similares.

La propuesta aquí presentada, pretende distanciarse del horizonte de pretensión universal de la epistemología dominante del norte global¹⁶, principalmente de aquella de la que insiste el grupo de modernidad/colonialidad, tiene sus fundamentos ontológicos en las dimensiones cartesianas del ego conquiro/ego cogito/ego exterminio/ego fálico en el que el ecocidio y epistemicidio se autojustifican y legitiman en el yo (hombre blanco, Europeo, cristiano, militar, heterosexual) pienso, -yo (hombre blanco, Europeo, cristiano, militar, heterosexual) conquisto, -yo (hombre blanco, Europeo, cristiano, militar, heterosexual) extermino.

En ese sentido, la metodología y su aplicación es consecuencia de la importancia de reflexionar teóricamente entorno al colonialismo y sus expresiones más violentas en términos de las lógicas de clasificación social y del capitalismo como parte de la distribución de la riqueza, la acumulación por desposesión; entre las que emergen un sin fin de categorías que definen en Grosfoguel (2013) el racismo dentro de la genealogía

---

¹⁶ Para no generalizar, es necesario especificar que existen esfuerzos contra hegemónicos en el norte global y en las universidades occidentalizadas que también abonan en los procesos de descolonización y comprensión de las implicaciones de la modernidad/colonialidad y que sin duda son también parte de las propuestas teóricas de las que habrá que reconocer su esfuerzo e importancia en el desarrollo de antropologías críticas y en ese sentido de construcción de posibilidad de otras ciencias sociales menos mistificadoras y más emancipatorias.

del proyecto civilizatorio occidental y la violencia epistémica, junto a lo que Wallerstein (2005) describe como el sistema mundo moderno colonial al que Grosfoguel (2013) integra occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno/colonial, racista/sexista, capitalista y colonialista.

De esta forma es que la propuesta aquí planteada sigue muy de cerca el trabajo del grupo de modernidad/colonialidad, por lo que se puede agregar, es un esfuerzo que intenta abonar epistemológicamente en el giro descolonial de actitud descolonizadora desde la propuesta de Torres (2003) y con ello abona en la comprensión de los conflictos que se presentan entre ambas zonas del ser y no ser en Fanon (2012) a travessadas por la línea divisoria del pensamiento abismal de Santos (2012).

En este contexto de revisión teórica sobre la modernidad/colonialidad con especial atención en sus implicaciones en la genealogía del racismo, la colonialidad del saber y su relación con la antropología occidental y sus categorías de clasificación social, su contexto de reproducción nacional y local, en ese sentido, la importancia de las antropologías críticas y en particular las antropologías populares del sur como respuestas a estos contextos de crisis de credibilidad, confianza y aplicación de la antropología institucional frente a las problemáticas sociales que emergen como consecuencia de la violencia racista, colonialista y capitalista..

En ese sentir se van encontrando algunos referentes que enriquecen el análisis a través de la revisión de epistemologías y la construcción de metodologías que surgen entre el diálogo de saberes o ecología de saberes en Santos (2012) que incluye la epistemología de las antropologías populares del sur y en este caso, la sabiduría insurgente que describe Arias (2010), como prácticas descoloinzadoras.

Por eso, es importante la reflexión en torno a la colonialidad en el contexto de la modernidad, pero sobre todo, sus implicaciones en términos de las formas de violencia ejercidas a lo largo de la historia, además de reflexionar sobre la colonialidad de ser en función de la genealogía del racismo y sus marcadores raciales y la colonialidad del saber y su relación con la emergencia de la antropología en el contexto de la modernidad.

La importancia de la reflexión, más que resolver como tradicionalmente se procura en la fabricación de las respuesta a las hipótesis, pretende abonar en la construcción de la

experiencia de análisis y comprensión que fortalezcan la investigación a través del trabajo antropológico, que en este caso solo es posible desde las dimensiones que se han plasmado sobre el esfuerzo colectivo, la coherencia ética y consecuencia política de la misma.

En términos generales si se tiene que definir la importancia de la propuesta planteada para este trabajo de investigación, se tiene que comenzar por decir que radica en la reflexión sobre la relación entre la colonialidad del saber y la antropología como conocimientos regulación en el contexto de la modernidad/colonialidad capitalista, colonialista y racista desde donde emergen como prácticas descolonizantes las respuestas críticas que a lo largo y ancho del mundo establecen la posibilidad de comprensión de otros sistemas de pensamiento, otras epistemológicas y otras formas de vida.

En continuidad a lo narrado en el párrafo anterior, el cuestionamiento central que emerge del giro descolonial y del acercamiento a las epistemologías del sur, surge ejercicio práctico de diálogo de saberes que hace posible la aplicación de la metodología popular de denuncia, esta última cuya trascendencia se cristaliza en la aplicación en otros contextos de conflictos similares donde sean recurrentes las violaciones a derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas como consecuencia de la construcción de megaproyectos.

Para finalizar este apartado y con la intención de extender la claridad en torno a la problematización que se han narrado, el trabajo se centra en la dimensión epistemológica de reflexión sobre la modernidad/colonialidad y la genealogía del racismo, la dimensión ontológico en la medida del cuestionamiento de la colonialidad del saber con la antropología como conocimientos regulación y la dimensión metodológica en la aplicación de la metodología popular de denuncia, durante el proceso de acompañamiento de la lucha de la Comunidad Ñhãtho de San Francisco Xochicuautila, Lerma, Estado de México.

Frente a la pregunta que puede definir este apartado, *¿Por qué es importante el tema o temática de estudio?*, considero que la respuesta mínima debe concentrar en su contenido que dadas las condiciones en que el despojo sigue siendo la política de expansión del capitalismo y colonialismo sobre el territorio y formas de vida de pueblos y comunidades indígenas, y ante el contexto de violencia e impunidad, existe la

necesidad de seguir abonando en las propuestas críticas que desde los años setenta construyen alternativas a la crisis de confianza y credibilidad de las ciencias sociales oficiales e institucionales.

A esto debe sumarse, que las implicaciones de la violencia capitalista y colonialista se traduce en cientos de vidas y libertades a lo largo y ancho del planeta por lo tanto es menester de la antropología, así como de otras disciplinas, generar los mecanismos de intervención que permitan abonar en la construcción de justicia social , histórica y cognitiva y con ello pretender, la apertura de líneas de investigación antropológica, menos mistificadora y más emancipadora.

Además de incluir la participación e incidencia en el acompañamiento de casos y procesos particulares en el que existan violaciones recurrentes a los derechos humanos y a los derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas.

En el contexto en el que las recomendaciones de la ONU visibilizan la realidad de que en México se violan derechos humanos de manera sistemática tanto de personas migrantes, campesinas, indígenas, periodistas, estudiantes, organismos defensores de derechos humanos y el pueblo en general, es de vital importancia encontrar los puentes que permitan desde la aplicación de las técnicas y herramientas de la antropología, intervenir en la resolución de conflictos y en la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos, así como en su comprensión y entendimiento desde posicionamientos críticos que permitan dar frente a sus consecuencias.

Por lo que es importante seguir fortaleciendo las dimensiones epistemológicas y metodológicas en función de las realidades sociales donde la violencia del capitalismo y colonialismo es más latente, lo que implica el esfuerzo de construcción de otras antropologías al que se suma este proyecto de investigación.

Planteamiento del problema.

Desde la conquista de América, durante la ilustración, la república y la consolidación del Estado-Nación, el despojo ha formado parte de una de las actividades económicas más fructíferas en la lucrativa guerra de conquista y exterminio de la larga noche de los

500 años¹⁷, esto como resultado del enriquecimiento y acumulación a través de la ocupación ilegal de tierras y territorios de los pueblos originarios que fueron invadidos, en el que se define la explotación laboral como resultado de la división social del trabajo, la división racial del capital, el esclavismo, la tortura, etc. Estas son una muestra clara de hechos que más que anecdóticos, están profundamente instaurados en los imaginarios coloniales.

Su justificación como hace mención Grosfoguel (2013) tiene un referente histórico en la consolidación de la genealogía del racismo, la categoría de raza y sus marcadores raciales durante los genocidios-epistemicidios del largo siglo XVI, que son los momentos en los que se define la justificación de superioridad inferioridad sobre la línea de lo humano en Fanon (2012) la zona del ser y no ser.

Con la emergencia de la categoría de indio, salvaje, bárbaro, sin alma que caracterizaron ese primer proceso de colonización, sirve a consolida las bases de las categorías de clasificación social que reproducen la distribución racial del capital en términos de la distribución de la riqueza, la acumulación por desposesión y la autojustificación de superioridad para la continuación del proyecto civilizatorio occidental sobre la inferioridad de los pueblos colonizados.

En el contexto de la economía del sistema mundo capitalista de la que emergen las lógicas de clasificación social que impregnan de contenidos las relaciones sociales entre ambos lados de la línea divisoria del pensamiento abismal, surge la modernidad que define el patrón de poder global, el cual establece también relaciones de dominación que no son únicamente económicas, sino que, como ha hecho mención Grosfoguel (2013) hay jerarquías de poder globales que son raciales, que son de género, sexuales, epistémicas, pedagógicas, artísticas, estéticas, lingüísticas, espaciales, ecológicas, médicas, de medios de comunicación, solo posible en la relación indivisible entre capitalismo y colonialismo, modernidad y colonialidad.

Tras integrar al planteamiento central las consecuencias de la conquista de América en términos de la constitución de lógicas de clasificación social y jerarquías de poder global que figuran como parte elementales en la proyecto civilizatorio occidental, además de la consolidación de la genealogía del racismo y la colonialidad, es preciso

---

¹⁷ Expresión a la que recurren los pueblos zapatistas para visibilizar la temporalidad de la guerra de exterminio contra la que decidieron levantarse en armas en 1994 en Chiapas, México.

insistir, como se ha hecho explícita en la parte introductoria que si hay colonialidad del poder, hay colonialidad del saber y del ser y en ese sentido su relación con la emergencia de la antropología occidental.

Por lo que dadas las condiciones en que emergen los conocimientos regulación Santos (2016) , la antropología occidental tiene sus propias implicaciones conceptuales, principalmente en términos de las categorías que dieron forma a los planteamientos teóricos y metodológicos que reproducen el racismo, la colonialidad del saber y la violencia epistemológica.

Es necesario establecer entonces, *locus de enunciación* que los cuestionen y establezcan posibilidades para construir otras herramientas teóricas y metodológicas que desde el ejercicio de antropologías menos mistificadoras y más emancipadoras, abonen en la construcción de justicia social, cognitiva e histórica.

De forma que el planteamiento central de la problematización, se resume en que existe una continuidad de violencia capitalista y colonialista ejercida por el Estado, sus lógicas de clasificación social y jerarquías de poder global, visibles en las constantes y sistemáticas violaciones a derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas en el contexto de la modernidad.

Como consecuencia de esto y frente a la indiferencia de la antropología oficial e institucional por sus limitaciones teóricas y epistemológicas como consecuencia de la colonialidad del saber, es necesario construir alternativas que permitan visibilizar, documentar y denunciar sus implicaciones, así como intervenir de manera precisa en la resolución de conflictos. Teniendo presente este contexto, es que es necesario hacer una revisión teórica como se ha referido para comprender las dimensiones del conflicto y desde esa experiencia particular, posibilitar fortalecer las dimensiones epistemológicas y metodológicas que aquí se presentan.

Por lo que el planteamiento del problema se circunscribe en función de la necesidad de reconocer las implicaciones de la modernidad/colonialidad, la relación de la antropología y la colonialidad del saber, sus consecuencias y la emergencia de las prácticas antropológicas del sur y la metodología popular de documentación y denuncia como una respuesta ante esta crisis civilizatoria, de confianza y credibilidad.

Frente a la realidad social donde el despojo de bienes naturales, patrimonio cultural, simbólico, arqueológico y con ello sus implicaciones en términos de las violaciones sistemáticas a derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas es cada vez más constante, se convierte en una necesidad fortalecer el trabajo antropológico en su encuentro con la defensa y promoción de los derechos humanos, su exigibilidad y justiciabilidad como consecuencia del acompañamiento de procesos de lucha y resistencia de pueblos, comunidades y personas víctimas de la violencia capitalista, racista y colonialista en el contexto de la modernidad/colonialidad.

ORIGEN.

Se ha tenido a bien llamarle origen a este apartado, porque es desde esta posición epistemológica donde se concibe el punto de partida o locus de enunciación para la problematización respecto a la modernidad colonialidad, su continuación y sus implicaciones.

Este apartado contiene la reflexión sobre los temas centrales de la economía del sistema mundo, la genealogía del racismo y la colonialidad como un antecedente al planteamiento de la relación entre colonialidad del saber y la antropología que es menester del próximo apartado ampliar en su descripción.

Aquí se concentra la revisión teórica sobre los planteamientos de la modernidad/colonialidad que son la base de la problematización, en la medida en que permiten situar el conflicto de despojo y con ello sus implicaciones en forma de las violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas en términos de las dimensiones económicas y políticas que le definen como parte del sistema mundo y dentro del patrón de poder global de la colonialidad.

En ese sentido, se presentan las dimensiones epistemológicas que permiten construir la propuesta de antropologías populares del sur desde la reflexión de la modernidad colonialidad y la colonialidad del saber en su relación de continuidad y reproducción de violencia epistémica en los contenidos y categorías empleadas por la antropología decimonónica, durante el proceso de su universalización y enseñanza en los contextos locales al que le antecede la narrativa antropológica del siglo XVI.

Este apartado, es importante en la medida en que va definiendo en sus contenidos, la base de entendimiento de la propuesta aquí presentada, de forma que los hechos y contextos epistemológicos desde los que se reflexiona, no son aislados, ni espontáneos, por el contrario implican la revisión geopolítica y geoepistemológicas que emerge como consecuencia del giro descolonial, así como de su ejercicio práctico.

Economía del sistema mundo, coordenadas de una cartografía del poder para la comprensión histórica del despojo.

Para entender el despojo y en ese sentido sus consecuencias, es preciso contemplar las dimensiones del paradigma de apropiación/violencia y regulación/emancipación en Santos (2012) que definen la forma en que se desarrollan los conflictos en ambos lados de la línea divisoria abismal, así como la heterogeneidad colonial que atraviesa transversalmente la zona del ser y no ser.

Para esto, se recurre al análisis del universalismo moderno colonial y sus mecanismos de expansión global, y en ese sentido, sus consecuencias, por lo que es preciso entonces, situarnos dentro del análisis del sistema mundo moderno colonial, capitalista y colonialista y su proceso formativo con relación a la conquista de América.

De esa forma, se puede observar este y otros procesos entrelazados por una serie de intersecciones o campos de ejercicio de poder y jerarquías que definen relaciones económicas, políticas, sociales, culturales y epistemológicas cristalizadas a través de las formas de violencia que son herencia del colonialismo y de un contexto histórico que no se mantiene aislado de los contextos contemporáneos¹⁸.

Esta continuidad está ligada según Quijano (2010) a las relaciones de producción capitalista en función de la distribución racial del capital en donde la categoría de raza se entrelaza con la división social del trabajo¹⁹, articulando una serie de procesos de diferenciación, desigualdad y jerarquización racial que aglutinan las lógicas de clasificación social emergentes en el largo siglo XVI y vigentes en la actualidad.

Es importante, destacar que debe entenderse el despojo y con ello el extractivismo como parte del proceso histórico particular de una economía de sistema mundo capitalista, en Dussel (2011) perfectamente datable en 1492 con la expansión de Europa y su definición con relación a la explotación, apropiación y colonización de América, esto se traduce en que el despojo con fines de extracción capitalista en términos de una acumulación por desposesión forma parte del universalismo de la modernidad colonialidad que permanece vigente.

---

¹⁸ Las categorías que son constitutivas de la modernidad, pero sobre todo de las lógicas de clasificación social de inferioridad, superioridad siguen vigentes y tienen consecuencias.

¹⁹ Volveremos en el próximo capítulo a la explicación de la categoría de raza y su emergencia en la genealogía del racismo.

Lo que quiere decir que América es constitutiva de Europa y no al revés, elementos que el grupo de estudio de modernidad colonialidad y su extenso trabajo en el continente, sus periferias, sus abajos han realizado para detallarle, definirle y cuestionarle, entre ellos destacan Anibal Quijano, Enrique Dussel, Walter Mignolo, Ramón Grosfoguel, Boaventura de Sousa Santos, Santiago Castro-Gómez, Catherine Walsh, Arturo Escobar, Agustín Lao-Montes, Edgardo Lande, Javier Sanjinés, María Lugones, Silvia Ribera Cusicanqui, Gladis Tzul Tzul, Nelson Maldonado Torres, Javier Sanjinés entre otros y otras que hacen principal hincapié en la importancia de la discusión sobre la modernidad, el contexto del capitalismo/colonialismo y su lado más violento e invisibilizado, la colonialidad.

Habría entonces que precisar también que las dimensiones teóricas de la propuesta de modernidad/colonialidad tienen como plataforma de emergencia, aquella que comienza con el desplazamiento de *locus de enunciación* de los saberes disciplinares hegemónicos frente al reconocimiento y encuentro con la multiplicidad de experiencias epistemológicas del continente americano²⁰.

En ese sentido, es posible establecer una aproximación genealógica para situar el punto de partida en que se sostiene la relación entre el despojo como una forma de extractivismo en el contexto del sistema mundo moderno colonial, capitalista colonialista y en su continuidad, la colonialidad del poder, por lo que es preciso distinguir un conjunto de señalamientos y criterios iniciales para referirse a estas aproximaciones.

El análisis de sistemas-mundo definido como tal, aparece en las discusiones sociológicas a principio de los años setenta como una perspectiva crítica novedosa acerca de la realidad social y de sus interacciones. Algunos conceptos que forman parte de su argumentación central, son particularmente heredados de otras corrientes teóricas críticas, y otros como es el caso, son definidos como parte de la construcción particular de la propuesta, de ahí que se tienen que tener claras ciertas consideraciones analíticas, pero sobre todo procesos históricos y contextos sociales, culturales y epistemológicos.

---

²⁰ Esto se traduce en la importancia de dar un giro epistemológico, ético y político de los saberes disciplinares principalmente ligados con los conocimientos regulación, a los pluriversos epistémicos de los conocimientos emancipación, cristalizados principalmente en las experiencias de luchas y resistencias como consecuencia de la solidaridad.

Primero, en Wallerstein (2005) habrá que considerar el contexto del largo siglo XVI, dada su importancia en la estructuración del sistema mundo moderno como parte de una economía-mundo capitalista y con ello la división social del trabajo y distribución racial del capital que se pone en operación en América tras la conquista, la cual se reproduce en la revolución francesa de 1789, como acontecimiento mundial que dio lugar a la dominación subsiguiente y a la formación del Estado-Nación, los criterios de ciudadanía y derechos civiles²¹, la revolución de 1968, que presagió la fase terminal del sistema-mundo moderno en que nos encontramos y socavó la geocultura liberal centralista que mantiene al sistema-mundo unificado.

Una economía-mundo capitalista es una colección de instituciones, cuya combinación da cuenta de sus propios procesos, todos están interrelacionados entre sí, se define y auto legitiman. Las instituciones básicas según refiere, son el mercado, o mejor dicho, los mercados; las compañías que compiten en los mercados; los múltiples estados, dentro de un sistema interestatal; las unidades domesticas; las clases y los grupos de estatus en Wallerstein, (2005; 41).

Por eso se puede afirmar que el sistema mundo moderno y la economía capitalista compromete un enramado de procesos históricos que le siguen dando forma y como consecuencia sirve de plataforma para la reproducción de las formas de violencia y la heterogeneidad colonial en que esta se reproduce, de ahí que desde el continente americano existen experiencias de lucha que desmitifican el encuentro como una estética de la hibridación y la traducen en una guerra de exterminio que no ha cesado.

El descubrimiento, invasión, invención y apropiación de América forma parte de la matriz colonial de poder y la distribución racial del capital que le relacionan con las estructuras de saber que emergieron como parte del sistema capitalista y colonialista de la mano de la expansión de sus fronteras geográficas, filosóficas, psicológicas, lingüísticas, antropológicas, sociológicas, biológicas, religiosas, militares que le hicieron posible.

En ese sentido, Wallerstein (2005) refiere que el mundo en el que vivimos, tuvo sus orígenes en el siglo XVI, orígenes que son localizado en sólo una parte del globo terráqueo, principalmente en Europa (España y Portugal) y posteriormente con su

---

²¹ Es importante el tema de los derechos porque deja ver un vacío en donde una gran mayoría en la zona del no ser, son objeto de los derechos y no sujetos.

expansión, en América, Asia y África mediante un conjunto de condiciones que permitieron con el tiempo, interiorizar las dinámicas de dominación hasta abarcar todo el mundo y casi todas las formas de vida, disminuyendo con el uso autojustificado de la violencia, otras experiencias de existencia, principalmente de las poblaciones originarias que habitaban y habitan los territorios colonizados.

De ahí la importancia del planteamiento central que permite entender el despojo al margen de un contexto de exterminio y dominación en donde el extractivismo forma parte de uno de los mecanismos de acumulación por desposesión que caracterizan a occidente en la expansión del proyecto civilizatorio de la modernidad/colonialidad.

Dicha universalización sólo es posible en una economía mundo, la cual se sostiene mediante un conjunto de relaciones capitalistas, principalmente diferenciantes, de ahí que sus coordenadas geopolíticas nos dirigen a procesos históricos particulares que se fueron construyendo junto a la universalización occidental, según Wallerstein (2005) en la emergencia de las nuevas monarquías en Inglaterra, Francia y España a fines del siglo XV.

Espacialidades y temporalidades que son el momento en el que se define el sistema mundo, esto incluye las complejas formas de enquistamiento y usurpación como producto del descubrimiento de lo otro, lo desconocido, lo bárbaro, irracional, incivilizado, sin alma; categorías que emergen como parte del proceso colonial para definir ciertas zonas en términos de existencia, no existencia humanidad y no humanidad, criterios de legitimación del exterminio de lo que se produce como inexistente, de modo que existe un vínculo entre la formación de centros y periferias en términos de su dependencia económica y política de la administración colonial y en ese sentido, del patrón de poder global²².

Categorías políticas y sociogramáticas que emergen a la par de una estructuración económica global como plataformas de diferenciación en Wallerstein (2005), y sobre todo en el contexto del racismo, de distribución racial del capital, momento que definió las relaciones de inferioridad y superioridad que justifican la expansión del proyecto civilizatorio y las justificación de sus consecuencias en Grosfoguel (2013) sobre tierras,

---

²² Uno de los referentes más importantes que reflejan lo enunciado para los procesos de exterminio, son los cuatro genocidios epistemicidios cometidos contra indígenas, mujeres, negros, judíos musulmanes durante el largo siglo XVI.

territorios, cuerpos, saberes e historias que difieren de los intereses de occidente y por el contrario, han mantenido con anterioridad formas de vida que no radican en la explotación, ni el extractivismo, la apropiación y guerras de exterminio²³.

El despojo y el extractivismo, sobre todo la orientación de su ejercicio, tienen una forma particular que les relaciona y vincula a partir de la expansión colonial europea como lo explica el ecuatoriano Alberto Acosta.

El extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace 500 años. Con la conquista y la colonización de América, África y Asia empezó a estructurarse la economía mundial: el sistema capitalista. Esta modalidad de acumulación extractivista estuvo determinada desde entonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. Unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de materias primas, es decir, de bienes primarios, mientras que otras asumieron el papel de productoras de manufacturas. Las primeras exportan Naturaleza, las segundas la importan. Acosta (2012,3)

Durante el proceso de descubrimiento, invasión, invención y apropiación de América se estructuraron colonias administradas al margen de la expansión de la economía mundo capitalista y de sus intereses, redes de centros y periferias que tejieron la distribución y acumulación de la riqueza, lo que se puede traducir en la incorporación de diferentes zonas donde se instalaron regímenes políticos y administraciones coloniales encargados de mantener y continuar el control absoluto de dichos espacios.

Esto mediante las lógicas de clasificación social que en Torres, N. M. (2003) dieron forma a la Nueva España y sus implicaciones como parte de un “mundo nuevo” incivilizado con relación al “viejo mundo” europeo, referente de la civilización y con ello de la aspiración universal del desarrollo monotemporal y unidimensional del proyecto civilizatorio de occidente, las lógicas de clasificación social, se definen en un función de las relaciones de inferioridad y superioridad sobre los criterios racistas y protoracistas de occidente.

---

²³ Uno de los referentes más importantes que permite dar claridad a este punto, es la riqueza étnica y epistemológica con la que pueblos y comunidades han definido el mundo más allá del colonialismo y el capitalismo, y que al día de hoy contrasta con la diferencia entre las luchas por la vida y los megaproyectos de muerte, entre otros movimientos que son referentes de las luchas anticapitalistas.

Desde entonces, para los conquistadores, la América precolombina era un mundo “salvaje”, “subdesarrollado” y “desaprovechado”. Pero realmente, como ha escrito recientemente Matthew Restall, “*las culturas indígenas no eran ni bárbaras ni idílicas, sino tan civilizadas e imperfectas como las culturas europeas de la época*”. La verdad es que la Conquista, como se entendió en el siglo XVI, fue tan provechosa para Europa como cruel, destructiva y asoladora para el mundo indígena. Decía Lichtenberg con mucha razón que “*el día que el indio descubrió a Colón, fue un mal día para el indio*”²⁴.

Eduardo Galeano lo diría más claro en los hijos de los días: “En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pescado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivió quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja”. Galeano (2009, 198)

Distinciones que se estructuraron entre el mundo de la razón, la humanidad y civilización, situado en una parte de Europa, primero España, Portugal y posteriormente Francia, Inglaterra, Italia quienes se encuentran en la zona del ser,²⁵ por otra parte la amplia zona del no ser retomando las categorías de Fanon (2012) , está el lugar de la sin razón, salvajismo, inhumanidad y barbarie situado principalmente en los continentes descubiertos por los Europeos

No como espacios geográficos, si no como posiciones dentro de las relaciones de poder; este ordenamiento jerárquico sin duda, es una referente de la matriz colonial del poder y la colonización como forma de su reflejo, pero también parte fundamental de las relaciones económicas y políticas de dominación que se dieron desde entonces y que se consolidaron a través de su institucionalización y normalización, las cuales permanecen vigentes y se cristalizan en conflictos como el despojo y sus amplios contenidos capitalista, colonialista y racista que siguen vigentes y es posible analizarle desde su

---

²⁴ La fuente que puede consultarse para complementar esta referencia, se encuentra en el texto de conquista y destrucción de las indias de Esteban Mira Caballos para su consulta extensa.

²⁵ En Kant se reproducirá el mismo fenómeno en la noción del sujeto trascendental, que es el hombre blanco situado arriba de los Pirineos —sí, los Pirineos, esa cadena que separa a España y Portugal del resto de Europa. Ése es el sujeto que conoce: el sujeto varón de Europa del norte. Ahora españoles y portugueses son inferiores. El sujeto cognoscente de Kant es un hombre blanco. Para Kant las mujeres no tienen uso de razón, como no lo tienen los amarillos o los negros. Conferencia en el CEIICH/ UNAM Ramón Grosfoguel.

ontología política y epistemológica de la modernidad/colonialidad y su contexto de formación en la economía del sistema mundo capitalista, colonialista y racista.

Un reflejo claro de este cruce transversal que forma parte de la modernidad y colonialidad, son el capitalismo, colonialismo, racismo, la categoría de raza y el género, un ejemplo en donde se puede visibilizar las implicaciones de las lógicas de clasificación social y jerarquización racial del capital.

Por lo que en Dussel, (2011) se cristaliza en la encomienda y el mayorazgo como una forma de organización de la acumulación, distribución de la riqueza y administración del esclavismo en beneficio de las clases dominantes, lugares donde los nativos y los africanos desterritorializados eran explotados hasta la muerte sin ganancia alguna, bajo la justificación de su no-humanidad discutida en el debate de Valladolid, la cual forma parte de la genealogía del racismo que se complementa en el apartado siguiente.

Será preciso entonces, aclarar de nueva cuenta, que el colonialismo es una de las principales plataformas de consolidación de zonas coloniales, extensión y en ese sentido como parte de su continuidad en Mignolo (2001) la matriz colonial del poder que se traduce en la colonialidad, favorece la instauración de regímenes políticos, principalmente a través del ejercicio de distintas formas de dominación en Wallerstein (2005) economía mundo e imperio mundo

Lo que es posible a través de formas de organización política que posibilitan sobre todo continuar con las redes de distribución, traslado, extracción y producción de riqueza, pero sobre todo, acosta de la pobreza, la opresión, invasión, explotación, esclavismo, tortura, etc. que en Torres (2003) son consecuencia de las lógicas de clasificación social que profundizan las diferencias y desigualdades en las que se sostienen las relaciones entre ambos mundos.

Las colonias desarrollaron internamente los mismos tipos de funciones que un estado soberano: garantizaban los derechos de propiedad, tomaban decisiones sobre el cruce de fronteras; organizaban los modos de participación política; aplicaban las decisiones sobre la fuerza de trabajo y decidían con frecuencia que tipos de producción iban a perseguirse o favorecerse en la colonia. Pero de hecho, el personal que tomaban estas decisiones era abrumadoramente enviado por el poder colonial y no individuos de la población local. Wallerstein (2005, 81)

Las rutas económicas que trazan de forma global las condiciones de la dominación y sus formas de violencia, sin reducirles solo a eso, se presentan también como formas de ejercicio del poder que atraviesan todo el conjunto de relaciones sociales, políticas, culturales y epistemológicas como parte del capitalismo y colonialismo global, principalmente aquellas que emergen de la relación con las categorías de raza, racismo y género.

La clasificación jerárquica global dentro del sistema mundo moderno, puede ser ampliamente descrita desde los siguientes criterios, principalmente desde la experiencia de occidente y su pretensión de universalidad: *los hombre sobre las mujeres, los blancos sobre los negros (o los no blancos), los adultos sobre los niños (o los ancianos), los educados sobre quienes carecen de educación, los heterosexuales sobre los gays y lesbianas, los burgueses y profesionales por sobre los trabajadores, los residentes urbanos por sobre los rurales.* Wallerstein (2005; 61)

En ese sentir Dussel, (2011) menciona que el rostro del mestizó, el rostro surcado por las arrugas del trabajo centenario del indio, el rostro de ébano del esclavo africano, el rostro aceitunado del hindú, el rostro amarillo del chino son la irrupción de una historia y de un pueblo colonizado, con características particulares donde el ejercicio del poder y la guerra de exterminio les han marcado desde entonces físicamente, históricamente, cognitivamente, culturalmente.

Esto quiere decir, que el otro descubierto, explotado, exterminado, conquistado, en general, los y las condenados de la tierra, mantienen una historia en común que tiene un pasado particular en el que se hace posible la economía del sistema mundo de la mano con el capitalismo en términos de la división social del trabajo y el colonialismo en función de las lógicas de clasificación social y la división racial del capital en el contexto de la modernidad colonialidad²⁶.

Sobre los hechos del descubrimiento y apropiación que sirven a la formación de la economía mundo, se engarzan distintos momentos que afinan las jerarquías raciales ,de

---

²⁶ Tomando en consideración esto, el extractivismo solo es posible en función de las relaciones emergentes tras la consolidación de la economía del sistema mundo que es una economía capitalista de orden político colonialista, por lo que puede entenderse que no es lo mismo la intensión del extractivismo moderno colonial de una mina a cielo abierto de la gold corporation, que la minería artesanal que ejercen los pueblos organizados del cauca colombiano, en ese mismo contexto, no es igual la pesca artesanal del sur de Chile que las grandes salmoneras transnacionales que ahí operan con permisos irregulares de los gobiernos de derecha.

clasificación social y de división social del trabajo que dan forma al espacio global, así como al conjunto de sus relaciones.

Lo que implica la creación de organismos, instituciones y aparatos políticos encargados de dar continuidad al proyecto civilizatorio occidental que figura como el primer sistema mundo moderno colonial y capitalista, de ahí la importancia de situar la conquista de América no solo como un referente histórico aislado, sino como una experiencia constitutiva de la economía del sistema mundo y de la auto justificación de continuidad del proyecto civilizatorio occidental pese a sus consecuencias.

Las cuales se cristalizan en su intento por justificar privilegios de superioridad en los cuales se integran formas de distribución de funciones específicas para occidente, diferenciando de las de los países metropolitanos recién conquistado, todo esto, según Wallerstein (2005) mediante argumentos racistas acerca de la inferioridad cultural e incapacidad de la población local; lo que marca el devenir de una relación de autoridad que se auto justifica y expande conforme se va construyendo la relación de superioridad e inferioridad que les define a través de la economía del sistema mundo capitalista, colonialista, racista, moderno, colonial²⁷.

De modo que el descubrimiento y apropiación de América no puede reducirse a un encuentro entre mundos, donde los intercambios sincretizaron e hibridaron estéticamente en términos de encuentros culturales, sus contenidos, si se miran a detalle como parte de la problematización del proceso histórico desde el que emergen, es posible distinguir un conjunto de relaciones que profundizan el esquema de distribución de privilegios de superioridad e inferioridad que siguen vigentes.

En ese sentido el despojo puede observarse como parte fundamental del mito de autodefinición y autojustificación de superioridad de la economía del sistema mundo capitalista en donde el extractivismo acoge la función del proceso de apropiación y explotación del “nuevo mundo”, para producir y acumular el poder y la riqueza en el “viejo mundo”, y obligar a suministrar en ese caso sobre las colonias y posteriormente

---

²⁷ En este punto, la genealogía del racismo como parte de la constitución de las categorías que dieron origen a la antropología clásica europea y norteamericana, así como su reproducción en América latina se convierte en escenario particular para establecer las relaciones que mantiene el sistema de pensamiento antropológico con la colonialidad del saber y en ese sentido con la justificación de continuidad del proyecto civilizatorio occidental, que ha sido ampliamente criticado por el grupo de modernidad colonialidad por su tan visible crisis civilizatorio.

la República y los Estados soberanos, la explotación, la destrucción y la esclavización sobre espacios colonizados.

Este es un reflejo de la continuidad en la que se cristaliza la violencia que viven los pueblos indígenas y campesinos frente a los megaproyectos industriales, hidroeléctricos, mineros, inmobiliarios, comerciales y energéticos, aunque cabe destacar, no son los únicos ya que la violencia generalizada, alcanza a sectores populares, trabajadores, magisteriales, estudiantiles, etc, en ese sentido la importancia de la problematización.

El sistema mundo moderno, es también colonial, pues para su continuidad es necesaria la estructuración de un poder colonial que hace posible el desarrollo de colonias modernas en las lógicas de la expansión económica del sistema mundo²⁸, por lo visto, puede cruzarse esta experiencia histórica de universalización por dos polos que la definen²⁹.

Por un lado, un colonialismo adjudicado a los prejuicios raciales de las prácticas de exterminio y distinción, y por el otro el capitalismo que interpone una lógica de distribución global que en Wallerstein (2005) se define como una gran zona geográfica dentro de la cual existe una división del trabajo y por lo tanto un intercambio significativo de bienes básicos o esenciales así como un flujo de capital y trabajo que se extiende también en función de la categoría de raza y con ello la distribución racial del capital, y en ese sentido la explotación de negros e indígenas en las encomiendas y mayorazgos para la producción de la riqueza.

La división axial del trabajo en una economía –mundo capitalista divide a la producción en productos centrales y productos periféricos. El concepto centro-periferia es relacional y diferenciante. Lo que quiere decir por centro-periferia es el grado de ganancia que se produce y permite acumular como consecuencia del proceso de producción.

---

²⁸ Interesa destacar las relaciones transatlánticas de comercio de esclavos y productos de extracción en las zonas coloniales, ya que fueron fundamentales en la estructuración del sistema mundo moderno/colonial y sus intersecciones entre ambas zonas, esto, en función del señalamiento que hace Wallerstein (2005) sobre los principios del capitalismo en la economía mundo, a los que señala como el saqueo, pillaje y extracción, así como el tráfico y comercio de personas.

²⁹ El universalismo es una norma positiva, lo que significa que la mayoría de las personas afirma su creencia en él, y casi todos sostienen que es una virtud. El racismo y el sexismo son su exacto opuesto. También son norma, pero son normas negativas, en tanto que la mayoría niega creer en ellas.

El cual tiene un contexto específico, así como un conjunto de relaciones internas que se traducen en que la ganancia está directamente relacionada al grado de monopolización, lo que esencialmente significamos por procesos de producciones centrales son aquellos controlados por cuasi monopolios, los procesos periféricos entonces son los verdaderamente competitivos. Cuando ocurre el intercambio, los productos competitivos están en una posición más débil y los cuasimonopolicos en una posición más fuerte. Wallerstein (2005; 46)

Esto quiere decir que la distribución de la ganancia y con ello las direcciones de flujo del intercambio económico, tienen sentidos muy precisos y en su mayoría dirigen las ganancias hacia horizontes distintos y distantes de donde se produce dicha ganancia a través del trabajo, vía la explotación, la militarización, la apropiación y usurpación.

Es ahí, donde figura el despojo como forma de dominación y apropiación a través del extractivismo que tiene como consecuencias, la usurpación de la vida, el vaciamiento de sentido, la explotación de recursos naturales, la destrucción de comunidades, tejidos sociales, culturas y saberes de pueblos indígenas, así como la continuidad del orden político vigente, capitalista y colonialista del sistema mundo moderno, sus jerarquías y lógicas de clasificación social, son algunos de los elementos que hay que atribuirle al despojo para comprender sus implicaciones y su antecedente histórico como parte de la economía del sistema mundo moderno colonial, pero sobre todo en el contexto contemporáneo como una práctica recurrente de la colonialidad del poder³⁰.

Por eso, en Wallerstein (2005) la economía mundo comprende múltiples culturas, habla múltiples idiomas y son diferentes en sus comportamientos cotidianos, es decir que son heterogéneas. Lo que hace posible, o al menos uno de los elementos que hacen posible la estructura de la economía mundo, en ese contexto de pluralidad, es la división social del trabajo y distribución racial del capital, las cuales emergen como una experiencia propia del capitalismo y colonialismo.

Nos encontramos en un sistema capitalista solo cuando el sistema da prioridad a la incesante acumulación de capital. Frente al uso de la definición, solo el sistema mundo

---

³⁰ Debe de integrarse en ese sentido al análisis, que para que el despojo y la apropiación de tierras y territorios de pueblos y comunidades indígenas siga vigente, requiere de una complicidad institucional y una impunidad política que permita su continuidad y justificación, por lo tanto, es menester, construir las herramientas necesarias para en el contextos contemporáneos, documentar y denunciar su continuidad y consecuencias.

moderno ha sido un sistema capitalista. La acumulación incesante es un concepto relativamente simple: significa que las personas y las compañías acumulan capital a fin de acumular más capital, un proceso continuo e incesante. Si decimos que un sistema da prioridad a tal acumulación incesante, significa que existen mecanismos estructurales mediante los cuales quienes actúan con alguna otra motivación son, de alguna manera, castigados, y son eliminados eventualmente de la escena social, mientras que quienes actúan con la motivación apropiada son recompensados y de tener éxito, enriquecidos. (Wallerstein, 2005; 41)

Entendiendo estas apreciaciones, se puede detallar que la economía del sistema mundo capitalista y colonialista ha sobrevivido por un largo periodo a través del sistema-mundo moderno, y esto es porque el sistema capitalista se consolidó como característica definitoria del sistema colonialista y su compleja universalización de relaciones verticales de poder, saber y dominación, ancladas en el exterminio de sociedades indígenas en América, mujeres en Europa durante la edad media, musulmanes y judíos en la península ibérica, africanos y africanas esclavizados y desterritorializados³¹.

Prácticas justificadas en los criterios de inferioridad y superioridad que definen los protoracismos y su posterior maduración en la genealogía del racismo, sus marcadores raciales y la distribución geopolítica de las relaciones transatlánticas en Mignolo (2001) propias del sistema capitalista y su relación muy particular entre el control económico y el poder político de los espacios colonizados.

Para que la economía del sistema mundo moderno/colonial sea posible, se requiere de la construcción de un sistema estatal que sirven al proceso de invasión de los cuerpos y con ello, la apropiación de tierras y territorios bajo el ejercicio de autoridad del Estado, la militarización, la guerra y el exterminio.

Estas corpopolíticas, geopolíticas y cognopolíticas han definido la explotación, el despojo, extractivismo, esclavización como referentes simbólicos de la colonización del tiempo, el imaginario y la consolidación de la economía del sistema mundo, su forma monocultural y unilineal de continuidad.

---

³¹ Lo que nos sitúa en los cuatro genocidios epistemicidios del siglo XVI que hicieron posible el sistema mundo moderno, colonial, capitalista, colonialista, patriarcal, racista, sexista, cristianocéntricos, occidentalocéntrico, eurogringo centrado, coordinadas que no debemos de perder dentro de la cartografía del poder y la violencia, donde se significa el despojo como una de sus metodologías.

Proceso que liga a los antropólogos clásicos y a la antropología en general con la colonialidad del saber, puesto que se han encargado a lo largo de la historia de resaltar entre sus referentes teóricos y conceptuales los principios civilizatorios, los criterios de superioridad e inferioridad, con ello fortalecieron y legitimaron las lógicas de clasificación social que desde el XVI se han ido consolidando y han sido ampliamente definidas en el XIX por este sistema de pensamiento científico occidental³².

Dichas relaciones de diferenciación, resaltan principalmente, la civilización como un fin situado en Europa y la barbarie como una condición de inferioridad que justifica su transformación forzada, esto sin importar las implicaciones de su acciones, bajo la autojustificación del privilegio de continuidad del sistema mundo moderno/colonial, capitalista, colonialista al que debe agregarse como parte de la problematización, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, racista y sexista sean justificado genocidios y epistemicidios desde el siglo XVI.

Las arenas principales de interés directo para el Estado son: a) los estados imponen las reglas sobre el intercambio de las mercaderías, el capital y el trabajo, y en qué condiciones pueden cruzar sus fronteras. b) crean las reglas concernientes al empleo y a la comprensión de los empleados. c) crean las leyes concernientes al empleo y la compensación de los empleados. d) deciden los costos que las compañías deben asumir. e) deciden qué tipo de procesos económicos deben ser monopolizados y hasta qué punto. f) cobran impuesto g) por ultimo cuando las compañías establecidas dentro de sus fronteras pueden verse afectadas, pueden usar su poder hacia el exterior para afectar las decisiones de otros estados. Wallerstein (2005;68)

De forma que la colonización del espacio e invasión de América, es un referente necesario para entender la genealogía del poder y el racismo como parte de la consolidación del sistema mundo, su economía global y los ordenamientos normativos con los que identificamos las estructuras geopolíticas y geoepistemológicas que le dan forma, y en ese sentido, pueden traducirse en las prácticas de exterminio que en Appadurai (2013) complejizan la guerra por el orden y la globalización de la violencia dentro de los procesos de naturalización del rechazo de las “minorías”; liturgias de

---

³² Revisar Antropología y Colonialismo de Gerard Leclercq.

superioridad/inferioridad que sustentan la continuidad histórica del orden político vigente y con esto, de su imaginación política capitalista y colonialista sin fin³³.

Sentido común de la ontología social del orden y sus dimensiones políticas como extensión del ejercicio del poder y las múltiples formas de control ligadas entre sí, para imponer sobre los otros y otras y los y las diferentes, los universalismos de la jerarquía religiosa global cristianocéntrica y la jerarquía racial/étnica occidentalocéntrica del sistema-mundo capitalista/patriarcal, moderno/colonial.

El universalismo es un tema prominentemente asociado con el sistema-mundo moderno. Es, en muchos sentidos, uno de sus logros. El universalismo significa, en términos generales, la prioridad de reglas generales aplicadas en forma igual a todas las personas, y por lo tanto, el rechazo a las preferencias particulares en la mayoría de las esferas. Las únicas reglas consideradas permisibles dentro del marco del universalismo son las que pueden demostrar su aplicación directa al funcionamiento adecuado de sistema-mundo definido en forma restringida. Wallerstein (2005; 60)

En (Grosfoguel, 2013) dichas categorías y diferenciaciones permiten que perdure en las estructuras del conocimiento, la inferioridad de todos los conocimientos procedentes de seres humanos clasificados como no-occidentales, no-masculinos o no-heterosexuales, quienes son relegados en las fronteras de la inexistencia por los conocimientos naturalmente aceptados como superiores.

Por eso Wallerstein (2005) establece un primer acercamiento entre la colonialidad del saber y la antropología cuando hace mención que los etnógrafos y antropólogos decimonónicos sirvieron a las administraciones coloniales para justificar el *apartheid* y otras atrocidades desde su origen, todo esto en función de la estructura social a la que obedece la organización de la dominación, el ejercicio del poder y la violencia en sus dimensiones económicas, políticas, culturales, sociales y epistemológicas.

Siempre hay un grupo arriba en la clasificación jerárquica y uno o varios grupos en el fondo. Estas clasificaciones son tanto mundiales como locales, y ambos tipos de

---

³³ Ejes de la imaginación política de los capitalismos y colonialismos globales, imaginarios que nos recuerda Glissant es la construcción simbólica mediante la cual se fundamenta la continuación de la jerarquía religiosa cristianocéntrica y la jerarquía étnica/racial occidentalocéntrica, como coordenadas de enunciación del ejercicio del poder, y los campos político del racismo/sexismo epistémico

clasificación tienen enormes consecuencias en la vida de las personas y en el funcionamiento de una economía-mundo capitalista Wallerstein (2005; 6)

De forma que existen tres tipos principales de transacciones transfronterizas o como lo enuncia Mignolo (2001) relaciones económicas transatlánticas en los que sostiene la economía del sistema mundo moderno colonial, capitalista, colonialista, racista, sexista: el movimiento de mercaderías, de capital y de personas.

Todos estos, tienen un contexto común que los sitúa en la modernidad, por eso el despojo es una forma de violencia colonial y dominación que se autojustifica en estos principios ontológicos del capitalismo y el colonialismo como una expresión de la colonialidad del poder, por lo que el extractivismo es una forma de apropiación, explotación y generación de ganancia con altísimos costos en todas las dimensiones que puedan enumerarse, lo peligroso de dicha práctica, es que se mantiene justificada por el sistema capitalista y colonialista que prioriza la generación de ganancia sin importar sus altísimas consecuencias.

Dichas coordenadas nos permiten situar el despojo al margen de relaciones de poder, que traducen económicamente sus intereses dentro del sistema mundo, en ese contexto, el despojo aparece como una forma de dominación económica, extractivista que se inscribe en el contexto de ejercicio de la política colonial, cristalizada en la apropiación, explotación, exterminio en función de la distribución racial del capital, pero también como mecanismos de colonización ideológica, a través de plataformas de administración colonial, la república, los Estados-Nación que han privilegiado su continuidad.

Para precisar e ir cerrando este primer apartado, Wallerstein (2005) en su teoría del sistema-mundo, desarrolla una propuesta de análisis del capitalismo al margen del surgimiento del sistema mundo moderno/colonial; con ello busca dibujar las formas en que el sistema mundo y la economía capitalista se hacen posibles en las zonas coloniales a través del mercado capitalista.

Por eso la importancia de ubicarle históricamente a finales del siglo XV y principios del XVI, en ese sentido es posible ubicar el despojo dentro de estos dos cruces de expansión universal, la economía capitalista y el colonialismo como sistema mundo moderno que está ligado a la instauración de un conjunto de instituciones que se traducen en la

formación del Estado, las relaciones de poder interestatal y las formas de pensar a través del desarrollo tecnológico y descubrimientos científicos, que legitiman el dominio eurocéntrico y occidentalocéntrico sobre el planeta y con ello, su universalización³⁴. Estas operaciones ideológicas alimentan el eurocentrismo como una de las premisas centrales del sistema mundo moderno/colonial.

Teniendo en cuenta esta serie de implicaciones que comienzan con la consolidación del sistema mundo moderno colonial, así como la economía mundo capitalista a través de la conquista, descubrimiento, invasión e invención de América y la instauración de administraciones coloniales y regímenes políticos ampliamente estructurados a través de las categorías de raza, racismo y género.

Se da forma a la divisoria abismal y a sus heterogéneas zonas del ser y no ser; de forma que es posible visibilizar que el extractivismo se relaciona con el saqueo, pillaje, apropiación y despojo que se desarrolla desde la época colonial hasta el neocolonialismo neoliberal, todo esto con la intención de beneficiar unas cuantas minorías demográficas del planeta que acumulan el mayor porcentaje de riqueza.

En este sentido y bajo esas condiciones de consolidación de las relaciones globales de poder, se puede afirmar siguiendo a Sousa (2010) que arriba de la línea abismal en la zona del ser, los conflictos los administra el sistema mediante la regulación y la emancipación, mientras que los conflictos en la zona del no ser se administran mediante la apropiación y la violencia.

De ahí que en la zona del no ser, el despojo se convierte en una forma de dominación en la formación de la modernidad, así como en la universalización del patrón de poder global que significa la colonialidad sobre la zona del no ser. En ese contexto se puede observar una constante producción de ausencias y justificación de la apropiación de tierras, territorios, saberes y formas de vida como un fin del proyecto civilizatorio occidental.

De ahí que las diferencias entre las formas de administración de los conflictos en ambas zonas atravesadas por la línea divisoria abismal difieren y obliga entonces a profundizar

---

³⁴ En el universalismo en sí, tiene un enorme potencial liberador, en tanto ofrece una idea de igualdad para todos; sin embargo, históricamente tomó una forma imperialista, en tanto quienes tenían el poder en aquel momento lo emplearon para imponer sus valores a las sociedades que sometían, en nombre de unos supuestos valores universales. Es decir, se consideraba universal solo aquello que era propio de Europa y los europeos.

en el análisis, para visibilizar las condiciones de ejercicio del poder a través del despojo como una forma de dominación extractivista, principalmente aplicada en la zona del no ser como parte de la administración de conflictos, dentro del paradigma de apropiación y violencia, una de las muestras claras, es el proceso histórico en que se ha consolidado la economía mundo capitalista en el sistema mundo moderno colonial como se ha pretendido narrar con anterioridad.

Sin duda y para ampliar en la reflexión epistemológica, no es el único proceso que le dota de sentido, pero si es fundamental en la medida que se va delimitando el punto de partida para el entendimiento del despojo y su continuidad en los albores de procesos históricos que se interrelacionan entre sí, de ahí la importancia de retomar la emergencia de la categoría de raza y la genealogía del racismo como parte de las dimensiones que aglutinan la auto justificación del proyecto colonial y en ese contexto complementan su presencia y continuidad.

La genealogía del racismo, la personificación de sus marcadores raciales y los genocidios-epistemicidios que le dieron forma.

A la par de la construcción de la administración colonial, su plataforma institucional y el conjunto de las relaciones interestatales que hacen posible la dominación, las lógicas de clasificación social y las jerarquías raciales en América Latina, emergen los mecanismos de legitimación de la diferencia entre conquistados y conquistadores, “vencidos y vencedores”.

Las cuales se traducen en diferencias y desigualdades que estructuran en la historia los distintos marcadores raciales que dan forma a los protoracismo y al racismo en Grosfoguel, R (2013) desde finales del XV y principios del XVI, en estas condiciones, también se definen la modernidad y su otra cara, el lado más visceral, premeditadamente invisibilizado y violentamente naturalizado, en Mignolo, W. D. (2001) la colonialidad³⁵.

Se entiende entonces que el sistema mundo moderno/colonial y la economía mundo capitalista, también son racistas y en ellas se estructuran las relaciones entre los contextos de emergencia de las categorías de raza, color y étnico que definen el racismo y el sexismo en el contexto del patriarcado³⁶.

Si bien, estas categorías forman parte de la genealogía del racismo, mantienen lo que Quijano en Rojas (2010) sostiene como “Heterogeneidad colonial”, concepto que hace referencia a las múltiples formas de sub-alterización e inferioridad, articuladas en torno a la noción moderna de raza. Una idea que se genera en relación con la concepción de pueblos indígenas en las Américas, y que queda cimentada en el imaginario, el sentido común y las relaciones sociales que se establecen en relación con los esclavos provenientes de África en las Américas.

La heterogeneidad aludida aquí apunta a la diversidad de formas de deshumanización basadas en la idea de raza. De modo que se especifica que el sistema mundo moderno, es el contexto de emergencia de la categoría de raza, el racismo y protoracismo como

---

³⁵ Entraremos en detalles en lo que respecta a la modernidad y su otra cara la colonialidad, en el apartado siguiente, aunque cabe referir que los contextos de su emergencia están ampliamente ligados con la genealogía del racismo y la economía mundo capitalista y colonialista.

³⁶ Categorías que forman parte de los contextos que emergen conforme se va consolidando el sistema mundo moderno/colonial y la economía del sistema mundo capitalista y colonialista que distribuyen lógicas de jerarquización racial que definen el ordenamiento y posición dentro de cualquier campo.

una parte sustancial de su estructuración; todo esto para poder situar las dimensiones de la emergencia colonial y sus prácticas de dominación a través de la relación de superioridad e inferioridad constitutiva del racismo.

También atravesado por las condiciones ontológicas que definen las diferencias entre los colonizadores y los colonizados, se consolida la colonialidad del ser, saber y poder que articula los distintos marcadores raciales y privilegios epistemológicos que le dan forma al despojo también como uno de los medios de apropiación contruidos como parte de lo mismo, el extractivismo.

Para esto Dussel (2011) menciona que la única forma en la que España y Portugal pudieron ocupar lo otro, lo desconocido, lo descubierto, lo diferente, personificado en el nuevo mundo, fue mediante la conquista, la esclavización, desterritorialización, guerra y exterminio, experiencias eurocéntricas que forman parte de las entrañas de la modernidad desde el siglo XV y XVI, y posteriormente la segunda modernidad del siglo XVIII y XIX³⁷.

El racismo es constitutivo del descubrimiento, invasión, apropiación e invención de América Latina, pero también, es fundamental en la invención del indio en las relaciones de poder que emergen tras su descubrimiento en el imaginario colonial, proceso que define la superioridad racial de Europa en donde se fusiona el mito de la modernidad con la colonialidad como parte de un entramado indivisible del que Mignolo (2001) afirma no hay modernidad sin colonialidad y viceversa, en ese mismo sentido, Grosfoguel (2014) insiste que *"No hay Modernidad sin colonialidad y sin la dominación-explotación del resto del mundo"*

Por lo que en este proceso se van entablando un sinnúmero de mecanismos de apropiación que se reproducen a través de las relaciones interestatales que también definen el contexto ideológico de emergencia de la categoría de raza como categoría sociogramáticas que en Grosfoguel (2013) distingue, define y diferencia al indio, negro, salvaje, del blanco, europeo, cristiano, heterosexual, civilizado, estableciendo como parte de este proceso; diferenciaciones que se traducen en jerarquías de tipo racial

---

³⁷ Es la que emerge de la Revolución Industrial del siglo XVIII, añadiendo concepciones biológicas y genéticas que sostienen la diferencia entre los criterios racistas que forman parte de la primera modernidad.

y privilegios que sostienen la distribución racial del capital y sus implicaciones en las zonas coloniales.

Entre ellas figura el despojo, apropiación, extractivismo y esclavitud como formas de producción de riqueza y acumulación por desposesión de las administraciones coloniales que dieron forma al proceso de ocupación de los territorios indígenas de América Latina y que siguen vigentes sobre territorios de pueblos y comunidades a lo largo y ancho de los continentes colonizados, si bien aunque existen guerras de liberación que comienzan en Haití y recorren el continente, la colonialidad ha persistido en los imaginarios coloniales y sus identidades racializadas.

El 'racismo', por su parte en Quijano (2000) es el complejo de ideas, imágenes, valores, actitudes y prácticas sociales, que operan con base en la idea de raza, galvanizando así las relaciones entre dominadores y dominados, de esta forma argumenta que tanto la raza como el racismo son expresión de las relaciones de poder.

En ese sentido, tienen una historia que se remonta al dominio colonial europeo, a la expansión colonial del cristianismo y con ello la economía mundo producidas al comienzo de la formación de América, de la mano del capitalismo y el colonialismo, así como de sus violentas consecuencias, sin embargo, es preciso recalcar que a lo largo de la historia han existido como menciona Grosfoguel (2013) narrativas embellecedoras que sitúan la modernidad en distintas coordenadas que tienden a invisibilizar el proceso colonial de América que es constitutivo de Europa.

La administración colonial, las categorías raciales y las jerarquías de poder con las que se inferiorizan existencias en América con la opresión racial y superiorizan existencias con el privilegio epistemológico racial, divide el sistema mundo en relación a la línea de lo humano entre las zonas del ser y no ser.

Experiencias de distribución y diferenciación, que surgen en las prácticas de dominación y las relaciones de poder sobre otros pueblos, otras culturas, otros saberes, otras formas de vida y subjetividades mediante la opresión cultural.

Todo esto versa sobre los campos políticos, económicos, culturales, sociales y epistemológicos que privilegian las posiciones de poder bajo la indiferencia, promoción y autojustificación del exterminio a través de distintos genocidios/epistemicidios que forman parte de la producción de inexistencia entre el ego de la ontología eurocéntrica

cartesiana y las cosmovivencias de los pueblos y comunidades originarias que se centran en la vida humana concebida al interior de la ecología planetaria y por lo tanto a diferencia del ego cogito y ego conquiro de Descartes, las cosmovisiones no occidentales de las epistemologías del sur en Santos (2010) que no participan de la visión dualista del mundo, sino que tienen dentro de sí una visión holística de diversidad dentro de la unicidad.

Por lo tanto a diferencia del exterminio autojustificado por occidente, los pueblos originarios hablan de un todo, piedras, agua, cielo, estrellas, fuego, bosque montaña, animales, espíritus, deidades y otros que dirá el *Tío Pedro*, indígena Ñhãto del Alto Lerma y comunero en defensa de sus bienes comunes, *somos parte de ese todo y no ese todo es nuestro*, agregamos como en occidente y en su visión cristianocéntrica donde el ser humano es el centro de la existencia como imagen y semejanza de un dios hombre y por lo tanto todo lo que existe queda a su merced y por tanto es de su potestad.

Situaciones coloniales que permanecen vigentes reproduciendo las desigualdades que definen el imaginario moderno/colonial, así como las instituciones que refuerzan la entrada en vigor de políticas de exterminio definidas en los márgenes de un proyecto civilizatorio que nos recuerda Mignolo (2003) no es lo mismo cuando se mira desde la historia de las ideas en Europa, que cuando se mira desde la diferencia colonial y las historias forjadas por la colonialidad del poder, saber y ser en América, Asia o África³⁸.

En ese sentido, dependiendo desde dónde se esté hablando se trazan diferentes genealogías de los orígenes de la Modernidad. Por ejemplo en Grosfoguel (2014; 1), *si usted habla con alguien de Francia o con alguien cuya referencia, aunque no sea francés, sea la Revolución Francesa, seguramente situará el origen de la Modernidad en 1789 con la revolución francesa contra el Antiguo Régimen; si usted habla con un británico quizás le diga que empieza con las revoluciones de 1690, y si habla con un holandés a lo mejor le dice que comienza en 1648 con el Tratado de Westfalia. Todas estas son «narrativas de embellecimiento de la Modernidad».*

Sin embargo la modernidad desde la experiencia nuestroamericana tiene coordenadas muy particulares, desde donde comienza el entendimiento de las relaciones jerárquicas del patrón de poder global que es la colonialidad y estas se traducen como se ha hecho

---

³⁸ Inclusive en algunas partes de Europa que han quedado sometidas al control de la Unión Europea, principalmente países del Este sometidos a dinámicas de las potencias económicas.

mención en los cuatro genocidios-epistemicidios del largo siglo XVI, los que incluyen la colonización del continente americano y sus categorías de clasificación social.

Por lo que uno de los aportes significativos de la propuesta del grupo de modernidad colonialidad y la red de pensamiento descolonial es precisamente la apertura del planteamiento que incluye la experiencia del continente americano dentro de la experiencia constitutiva de la modernidad y la colonialidad.

Zona del ser y no ser, línea divisoria abismal y epistemología dominante.

Dadas las condiciones en que Grosfoguel (2012) sugiere sucedieron los genocidios/epistemicidios que dieron forma al sistema mundo moderno/colonial y a la economía mundo capitalista y colonialista, se puede comenzar por situar la primera discusión racista de la modernidad sobre la humanidad de los “indios”, entre Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, en el conocido debate de Valladolid de 1550 en el que Carlos V (1500-1558) promovió a la manera de los Califas islámicos, para con dicho debate “tranquilizar su conciencia” respecto a los crímenes que cometía la corona contra los pueblos del “nuevo mundo”.

Este es un debate racista, la posición de Sepúlveda es la posición racista, biológica, que es que los indígenas no tienen alma y que, por tanto, a los ojos de Dios no es ningún pecado esclavizarlos y cometer todas las atrocidades que se hacen con ellos; quienes son considerados como una vaca, un burro o un caballo que metes por la fuerza en el proceso de trabajo. Y, por otro lado, tienes a las Casas que dice que los indígenas son bárbaros a quienes hay que cristianizar Grosfoguel (2014; 2).

A este debate, le antecede el discurso protoracista que forma parte de la genealogía del racismo, la que es parte de la evangelización forzada y persecución durante la conquista final del Al-Andalus en la Península Ibérica, todo esto, a finales del siglo XV y principios del XVI, en Grosfoguel (2012) la destrucción espiritual y de conocimientos, se realizó bajo el lema de la «pureza de sangre» que es un discurso proto-racista aun no plenamente racista en términos de su constitución histórica, puesto que la pureza de sangre esta principalmente ligada a un criterio de humanidad en relación a la tenencia del dios correcto y la tenencia de alma, criterios ejercidos contra las poblaciones musulmanas y judías por parte de la monarquía cristiana castellana contra el sultanato de Granada, que fue la última autoridad política musulmana en la Península Ibérica.

En este contexto, existe una relación que plantea Grosfoguel (2012) de la conquista final sobre la autoridad política musulmana en la Península Ibérica que se concluyó el 2 de enero de 1492 con la conquista del emirato Nazarí de Granada y posteriormente el viaje transatlántico de Colón, esto en el tenor de que solo nueve días después, el 11 de enero de 1492, Colón se reunió de nuevo con la reina Isabel para planificar el viaje de altamar.

El encuentro según Grosfoguel (2012) el encuentro se realizó en el Palacio Nazarí de la Alhambra en Granada, donde Colón recibió la autorización real y los recursos para su primer viaje en ultramar. Solo diez meses después, el 12 de octubre de 1492, Colón llega a las orillas de lo que llamó las «Indias Occidentales», porque erróneamente supuso que había llegado a India³⁹.

Con su llegada, Colón emite un primer juicio que abrió la puerta a una connotación protoracista que sentenciaba la no humanidad de los indios –gente sin secta-, con relación a la tenencia del Dios correcto y verdadero que sin duda se mantiene ligado al imaginario colonial de la monarquía cristiana castellana que forma parte de la reproducción protoracista, practicada en la conquista de la península Ibérica.

El primer punto que debe enfatizarse en este planteamiento de la genealogía del racismo es que después de meses de navegación por el océano Atlántico, en el momento en que Colón da un paso fuera de la nave escribe lo siguiente en su diario, el 12 de octubre de 1492:

“...me pareció que eran gente muy pobre de todo. Ellos andaban todos desnudos como su madre los parió... Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía. Y yo creí y creo que ligeramente se harían cristianos; que me pareció que ninguna secta tenían” (Colón, 1492, 12)

Se entiende según Grosfoguel (2012) que sin ninguna secta, alude al ateísmo, sin embargo en el contexto en el que Cristóbal Colón sentencia, *-me pareció que ninguna secta seguían-*, su traducción puede interpretarse en que era gente sin alma y dicha categorización, les convertía en un objeto susceptible de apropiación, bajo la

---

³⁹ Hasta su muerte Cristóbal Colón de forma existencial nunca estuvo en las Américas, siempre vivió bajo la Idea de las Indias Occidentales, de forma que no tendríamos que reconocerle el atributo del descubrimiento, pero si responsabilizar de la exportación de los mecanismos militares de reproducción de la violencia colonial puestos en operación en la conversión forzada de musulmanes y judíos.

argumentación autojustificada heredada de la pureza de sangre que puntualiza sobre la religión verdadera y su paulatina o forzada asimilación en el primer debate público y filosófico de la Modernidad “no humanos a cristianizar”⁴⁰.

« Referirse a los indígenas como sujetos sin religión los saca aparte de la categoría de lo humano. Como la religión es algo universal en los humanos, la falta de la misma no denota la falsedad de la proposición, sino al contrario, el hecho de que hay sujetos que no son del todo humanos en el mundo... Los sujetos sin religión no están equivocados, tanto como están, según esta concepción, ontológicamente limitados. Al juzgar a los indígenas como sujetos “sin secta” Colón altera la concepción medieval sobre la ‘cadena del ser’ y hace posible pensar sobre el ‘condenado’ ya no en términos exclusivamente cristianos y teológicos sino más bien antropológicos y modernos. A los condenados’ modernos les faltará no sólo la verdad, sino también parte fundamental de lo que se considera ser humano. (Maldonado-Torres, 2008; 220).

Dicho debate, se centró, entonces como parte de una continuidad de la definición protoracista del alma, el dios verdadero y la religión correcta, todo esto con relación a la humanidad de los “indios”, cristalizada en un cuestionamiento central, ¿El derecho que tiene Europa de dominar colonialmente a las Indias Occidentales?, todo esto con relación a los criterios de consolidación del imaginario colonial.

Entre ellos, la propiedad de alma, así como la tenencia del dios verdadero, forma parte de los criterios que definen la humanidad y no humanidad al margen del entendimiento de la epistemología dominante, de forma que estas categorías, son jerarquías raciales que dan forma al sistema mundo moderno colonial, capitalista, patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, para esto menciona que en el sentido común contemporáneo, el «racismo de color» no fue el primer discurso racista⁴¹.

La «pureza de sangre» dejó de ser una tecnología del poder para vigilar las personas con ancestros musulmanes o judíos en el árbol genealógico con el fin de asegurarse de que él o ella no estuviera fingiendo o aparentando su conversión, como sucedió en la

---

⁴⁰ La pureza de sangre en términos de la tenencia del dios correcto o verdadero que se traduce en humanidad y no humanidad en el imaginario colonial, es la reproducción de categorías protoracistas que están ligadas principalmente a la distinción de diferencias religiosas y espirituales puestas en operación en la conquista del Al Andalus.

⁴¹ Se puede responder a través de una serie de aportaciones sobre el racismo, sus contextos y diversificaciones para ligar una secuencia entre racismos religiosos, racismos de color, racismos biológicos, racismos étnicos, sexismos, racismo jurídico entre otros que permiten visibilizar los horizontes de su enquistamiento y los contextos de su desarrollo en la zona del no ser.

conquista de Al-Andalus en el siglo XV. El significado de la «pureza de sangre» tras la conquista del continente americano con la aparición del concepto de «personas sin alma», cambió de una cuestión teológica sobre profesar la «religión equivocada» a una cuestión sobre la humanidad del sujeto que practicaba la «religión equivocada». (Grosfoguel R. , 2012; 45)

El «racismo religioso» («gente con religión» frente a «gente sin religión» o «gente con alma» contra «gente sin alma») fue el primer indicador de racismo, que para efectos de su entendimiento dentro de la genealogía que nos interesa resaltar, en Grosfoguel (2012) es un protoracismo que se hace posible mediante el control político e ideológico, militar y económico, en particular concentrado en el criterio de la pureza de sangre a través de la religión, la tenencia de alma y el dios verdadero.

En este caso, el de la expresión judeocristiana; siendo el protoracismo religioso según este planteamiento, uno de los ejes que en América Latina hacen posible el desarrollo del racismo y de los marcadores raciales sobre las condiciones étnicas, además de las dimensiones impuestas sobre el color de piel que enmarcan los privilegios raciales dentro de lo que Torres (2003) que cristaliza como lógicas de clasificación social que fortalecen la distribución racial del capital y el ejercicio de la violencia y dominación.

Tras lo discutido en el debate entre Sepúlveda y de las Casas sobre la humanidad de los indígenas, es posible trazar la posibilidad de emergencia del racismo, aclarando que la heterogeneidad colonial y la multiplicidad de mecanismos de ejercicio del poder a través de una violencia autojustifica sobre los pueblos colonizados, forma parte del proceso de consolidación de los marcadores raciales que adquieren un sentido de ordenamiento y disposición de jerarquías raciales⁴².

Por un lado Sepúlveda en el debate de 1550 afirmaba que dadas las condiciones en que se encontraban los indios, sin alma y sin religión⁴³, era totalmente viable esclavizarlos y someterlos a trabajos forzados que le equiparaban con los que realizan los animales de manera forzada, los cuales los equiparan frente a la división social del trabajo en

---

⁴² Es preciso hacer una revisión amplia del debate en Valladolid para establecer sus implicaciones en la modernidad y la colonialidad, que no es el interés del trabajo, sin embargo retomar ambas categorías que relaciona Grosfoguel (2012) con la genealogía del racismo desde la experiencia latinoamericana de las epistemologías del sur es necesaria para entender las dimensiones del despojo como violencia moderno colonial.

⁴³ Aquí la importancia de situar las coordenadas de enunciación de la sentencia de Colón sobre la ausencia de secta de los nativos de las indias occidentales que retoma legitimidad en el debate que interesa destacar como punto de partida para el entendimiento del racismo y su distribución geopolítica.

Wallerstein (2005), así como justificación para dar legitimidad a las guerras de exterminio y conquista.

En ese sentido, Salvador (2009) refiere de la narrativa de Sepúlveda que “Será siempre justo y conforme al derecho natural que tales gentes [bárbaras] se sometan al imperio de príncipes y naciones más cultas y humanas, para que por sus virtudes y la prudencia de sus leyes, depongan la barbarie y se reduzcan a vida más humana y al culto de la virtud” insiste Sepúlveda en el debate⁴⁴.

Esta argumentación teológica y filosófica, es una forma de relectura también de Aristóteles, aquel filósofo esclavista del Mediterráneo, ahora incluida en el atlántico occidental como parte fundamental de la epistemología dominante que encuentra en Dussel (2011) su relación en la secuencia histórica del fin de la historia de Grecia a la Europa moderna.

Desde ahí que desde la mirada de Gines de Sepúlveda emergen criterios que justifican el exterminio y fortalecen la relación de una guerra no ética de superioridad autoafirmada por occidente, en ese sentido, Sepúlveda afirma en el debate, *“Y si rechazan tal imperio se les puede imponer por medio de las armas, y tal guerra será justa según el derecho natural lo declara [...] En suma: es justo, conveniente y conforme a la ley natural que los varones probos, inteligentes, virtuosos y humanos dominen sobre todos los que no tienen estas cualidades”* Dussel (2011; 58).

Por otro lado, Fray Bartolomé de las Casas, si bien aparece como alguien más sensible a la presencia de los nativos, sostiene Grosfoguel (2012) que de las Casas afirmaba que los indios tenían alma, pero tenían al Dios equivocado, y por lo tanto era posible la evangelización paulatina, no justificaba los métodos violentos de la guerra, cual fuera la forma⁴⁵.

Se justificaba la apropiación a través del influencia religiosa y la vigilancia sobre la conversión, a pesar de sostener una perspectiva crítica sobre dicha humanidad reconocida por de las Casas forma parte de un discurso teológico que situaba la propuesta de barbaros a cristianizar como parte del discurso que se transformo con el

---

⁴⁴ LA CONTROVERSIAS ENTRE GINÉS DE SEPULVEDA Y BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. UNA REVISIÓN Francisco Fernández Buey.

⁴⁵ Por este sentido considera el discurso de Bartolomé de las Casas como el primer anti-discurso filosófico de la Modernidad.

tiempo, en un racismo cultural antropológico de primitivos a civilizar, es importante considerar este punto de partida en la medida que permite establecer su relación con la colonialidad del saber⁴⁶.

De una manera estrictamente filosófica y argumentativa, De las Casas refuta a Sepúlveda, a través de planteamientos muy específicos. *a) la pretensión de superioridad de la cultura occidental, de la que se deduce la barbarie de las culturas indígenas; b) con una posición filosófica sumamente creativa utiliza una clara diferencia entre otorgar al Otro (al indio) pretensión universal de su verdad, sin dejar de afirmar la posibilidad de una pretensión universal de validez para el cristiano honesto en su predicación a favor del evangelio; c) demuestra la falsedad de la última causa posible de fundamentación de la violencia de la conquista, en cuanto a salvar las víctimas de los sacrificios humanos, por ser contra el derecho natural y de todo punto de vista injusto.* Dussel (2011; 61)

Ambos criterios surgen desde una zona de privilegios raciales y epistemológicos, en ese sentido y frente al debate, la monarquía imperial española decidió que los «indios» tienen alma pero que son bárbaros por cristianizar.

Por lo que comienza a definirse como un campo de análisis en la versión más crítica de Fanon (2012) y en su concepción del racismo; la zona del ser donde el privilegio racial epistemológico les permite definir la superioridad y en ese sentido, justificar la opresión sobre el criterio de inferioridad de la heterogénea zona del no ser, en esta relación, los criterios y marcadores raciales que son constitutivos del imaginario colonial, definen las jerarquías raciales y en ese sentido el ejercicio del poder.

Este proceso de definición de lo descubierto en función de la genealogía del racismo, se traduce en la mirada crítica de Santos (2012) en sistemas operativos del poder que van de la guerra, la esclavitud, el genocidio, el racismo, la descalificación, la transformación de los otros y otras en objetos susceptibles de mecanismos de imposición económica, (tributos, colonialismo, neocolonialismo y por ultimo globalización neoliberal), de imposición política (cruzadas, imperio, estado colonial, dictadura, democracia

---

⁴⁶ Es ahí donde la antropología del siglo XIX, conceptualiza a través de los marcadores raciales biológicos, religioso, de género, culturales, etc. que definen las relaciones de inferioridad superioridad en donde el conocimiento antropológico y las universidades occidentalizadas se vinculan con la colonialidad del saber, todo esto en función de la continuidad del proyecto civilizatorio de la modernidad/colonialidad

“dictocracia”) y de imposición cultural (epistemicidio, misiones, asimilaciones y finalmente industrias culturales y cultura de masas).

Se declara como consecuencia de la definición de no humano, el contenido de otras culturas, otros saberes por ser diferentes a las epistemologías dominantes, como cuando Aristóteles declaraba a los asiáticos y europeos bárbaros, porque “humanos” eran sólo “los vivientes que habitaban las ciudades helénicas” Grosfoguel (2012).

Todo esto, va dando forma a las dimensiones que caracterizan la línea de lo humano que divide y diferencia la zona del ser de la del no ser a través de los criterios de humanidad y no humanidad que se mantienen interrelacionados en los mecanismos de estructuración y jerarquización racial que durante la conquista de América emergen como parte de la historia de los genocidios y epistemicidios, así como su continuidad desde el siglo XVI hasta el XXI.

Aunado a lo descrito, en 1637 en Holanda, el yo pienso (ego cogito) de René Descartes, emerge como posibilidad del yo conquisto (ego conquiro) en América ejercido contra los pueblos que habitan este territorio antes de la conquista de los españoles, el cual es considerado por Dussel (2011) como el primer genocidio de la modernidad, al que se suma el yo esclavizo que hace posible la desterritorialización de los Africanos y Africanas a través de las redes del mercado transatlántico de la Europa occidental.

Es importante señalar que son estas las coordenadas en que la epistemología dominante comienza a estructurarse y dispone del hombre blanco, heterosexual, cristiano como el centro de entendimiento del mundo, de forma que rompe con el pensamiento del Medievo en donde la explicación de la verdad y por tanto las dimensiones de la racionalidad se sostiene en la experiencia cristianocéntrica emanada de la religión y sus instituciones durante la edad media.

Desde entonces en Descartes emerge lo que Dussel (2011) llama el ojo de Dios a través del cual emerge la razón occidental. Razón que se traduce como se ha insistido en la posibilidad de los hombres europeos, blancos, cristianos y heterosexuales de construir verdades desde un punto de enunciación que hace posible solo la realidad del proyecto civilizatorio occidental el cual adquiere forma a través de las administraciones coloniales y sus instituciones, entre estas, la creación de universidades donde se imparte

teología y filosofía occidental que refleja la intensión del desmantelamiento de otras epistemologías que siguen siendo invisibilizadas por el conocimiento científico⁴⁷.

En este contexto el pienso luego existo es parte de la misma afirmación que define el exterminio luego existo, pues para hacer posible dicha emergencia epistemológica, es preciso la ejecución en Grosfoguel (2012) de los genocidios/epistemicidios que dieron forma al sistema mundo moderno/colonial descrito por Wallerstein (2011) y con ello a la estructuración de línea de lo humano o línea de color, línea divisoria del pensamiento abismal en Santos (2012) que distingue la racionalidad como racialidad posibilitando la división entre las zonas del ser y del no ser en Fanon (2012), así como sus coordenadas geopolíticas y geoepistemológicas como espacios diferenciados, relacionados entre sí a través de intersecciones que profundizan en el ejercicio del poder y la dominación⁴⁸.

Junto a todo lo descrito, desde esa experiencia de centralidad conseguida mediante mecanismos de violencia del hombre europeo, cristiano, heterosexual y blanco se hizo posible un yo constituyente que en Dussel (2011) emerge en las fronteras de la historia de la subjetividad moderna, el eurocentrismo, el racismo/sexismo y el mito de la modernidad que emerge junto al yo conquistado, yo esclavizo y posteriormente el yo pienso del pensamiento cartesiano que se universalizó a través de la filosofía occidental y su epistemología dominante.

El racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano que ha sido políticamente producida y reproducida durante siglos por el “sistema imperialista/occidentocéntrico/ capitalista/patriarcal/moderno/colonial” Las personas que están por encima de la línea de lo humano son reconocidas socialmente en su humanidad como seres humanos con derecho y acceso a subjetividad, derechos humanos/ciudadanos/civiles/laborales. Las personas por debajo de la línea de lo humano son consideradas subhumanos o no-humanos, es decir, su humanidad está cuestionada y, por lo tanto, negada. Grosfoguel, (2013; 52).

Ambas zonas dan forma a la estructura del nuevo mundo en relación con las jerarquías globales de superioridad e inferioridad, donde los pueblos de América, África y Asia,

---

⁴⁷ La filosofía moderna se inicia a finales del siglo XV con la justificación razonada argumentativamente filosófica de la indicada invasión que impacta al continente americano, en primer lugar el Caribe, todo esto al margen de la exposición del discurso del método de Descartes. (Dussel E, Mendieta E, Bohórquez C, coord., 2011, 55)

⁴⁸ Los pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad y en consecuencia, también sus rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos mentales y culturales.

quedan sometidos a la imposición de un modelo civilizatorio que se auto justifica y legitima como fin último de todas las otras formas de existencia.

De manera que el racismo atraviesa transversalmente la zona del ser y no ser, confeccionando también en Sousa (2012) el Norte global y el Sur global, así como su heterogeneidad (Sur-Norte, Sur-Centro, Sur-Sur) y demás coordenadas, así como sus ubicaciones dentro de las relaciones de poder.

Por todo esto, es preciso enunciar que las diferentes historias coloniales en las regiones del mundo que son víctimas de su violencia y la jerarquía de superioridad/inferioridad sobre la línea de lo humano pueden ser construidas con categorías raciales diversas, y en esto radica la complejidad del planteamiento, el racismo puede en ese sentido ser un marcador a través del color, etnicidad, lengua, cultura o religión, dependiendo del contexto en el que emerge y las condiciones que posibilitan su emergencia⁴⁹.

A su vez en esta esfera de universalización de la modernidad y la colonialidad en los países colonizados por la expansión de Europa occidental a través de las diferentes administraciones coloniales y posteriormente la estructuración de los Estado-Nación, cristalizan la heterogeneidad colonial que en Grosfoguel (2012) se manifiesta en muchas regiones del mundo a través de la jerarquía etno/racial de superioridad/inferioridad.

La cual está marcada por el color de la piel, en otras regiones está construida por prácticas étnicas y lingüísticas, en otras por los rasgos religiosos y culturales, todo esto es sustancial para comprender el racismo en su constitución y delimitación de la línea divisoria de lo humano Fanon (2010), o divisoria abismal (Santos, 2012) que atraviesa las interrelaciones entre ambas zonas.

En un mundo imperial/capitalista/colonial como en el que vivimos, la raza constituye la línea divisoria transversal que atraviesa las relaciones de opresión de clase, sexualidad y

---

⁴⁹ El racismo de color ha sido predominante en muchas partes del mundo, sin embargo no es la única y exclusiva forma de cristalización de las relaciones de violencia y dominación que le dan forma, en ese sentido existe según Grosfoguel un racismo y múltiples marcadores raciales.

género a escala global. Esto es lo que se ha conocido como la “colonialidad del poder” por Quijano (2000)⁵⁰.

Se ha insistido en Grosfoguel (2012) que en la zona del ser, los sujetos han sido racializados como seres superiores por lo tanto no viven opresión racial, sino privilegio racial. En la zona del no ser, debido a que los sujetos son racializados como inferiores, ellos viven opresión racial en lugar de privilegio racial y esto lo que nos interesa destacar, para comprender el conjunto de intersecciones en que se ejerce el poder, en la zona donde la opresión racial se traduce en una gestión de conflictos a través de la violencia/apropiación.

La zona del ser y no-ser, no es un lugar geográfico específico, y esto tiene que quedar claro, ambas, se traducen en una posicionalidad en relaciones raciales de poder que ocurre a escala global entre centros y periferias⁵¹, pero que también ocurre a escala nacional y local contra diversos grupos racialmente inferiorizados por la clase política dominante, en quienes recaen los privilegios epistemológicos y de ejercicio del poder.

El pensamiento abismal moderno, el cual, a este lado de la línea, ha sido llamado a ordenar la relación entre los ciudadanos, y entre ellos y el estado, es ahora, en los dominios sociales con mayor presión de lógica de apropiación/violencia, llamado a lidiar con ciudadanos como no ciudadanos, y con no ciudadanos como peligrosos salvajes coloniales (Sousa, 2011; 178).

Todo esto, se entiende entonces como parte de una posición respecto a las relaciones del poder que disponen de su ejercicio entre quienes habitan por encima de la línea y quienes habitan por debajo de ésta, de forma que si traducimos esta línea, en la línea de lo humano que alberga las connotaciones raciales y protoraciales que le dan sentido a las zona del ser y definen a los que habitan encima de la línea abismal que establece y zona del no ser a quienes habitan debajo de la línea.

---

⁵⁰ A esto se puede sumar el concepto desarrollado por las feministas negras Crenshaw (1991) la “interseccionalidad” de las relaciones de poder y formas de dominación en torno a los marcadores de raza, color, clase, sexualidad y género.

⁵¹ De nueva cuenta es importante señalar como es que el proceso histórico, específico de la conquista de América, posibilita a través de la Economía mundo capitalista y el Sistema mundo moderno/colonial la distribución racial del capital que dieron origen a centros y periferias dentro de un conjunto de relaciones de poder que han dado forma a la heterogeneidad colonial y con ello a las fronteras de ambas zonas atravesadas por la línea divisoria abismal.

Desde esta perspectiva ética, epistemológica pero sobre todo política, se puede enriquecer el entendimiento de la modernidad y su sistema capitalista/imperial/patriarcal/racial/colonial, su continuidad como colonialidad y sus consecuencias contemporáneas.

En ese sentido, estos aparatos teóricos abren posibilidades al entendimiento de la modernidad y la colonialidad desde una mirada crítica que visibiliza, por lo que son de suma importancia para perfilar el despojo que ocurrió y ocurre en los pueblos y comunidades indígenas, como uno de los mecanismos que forman parte de la apropiación por desposesión en los horizontes del extractivismo como una práctica emergente del contexto de modernidad colonialidad que además se cristaliza en la colonialidad del ser, saber y poder como forma de dominación en la cual se interseccionan las relaciones sociales, culturales, políticas, económicas y epistemológicas en ambos lados de la línea.

Para finalizar es fundamental revivir parte de este capítulo y esquematizarlo como se presenta a continuación para después dar seguimiento a la experiencia teórica de la inflexión decolonial donde se sitúan las antropologías populares del sur y sus experiencias subalternas:

Cartografías:

Mapa 1:

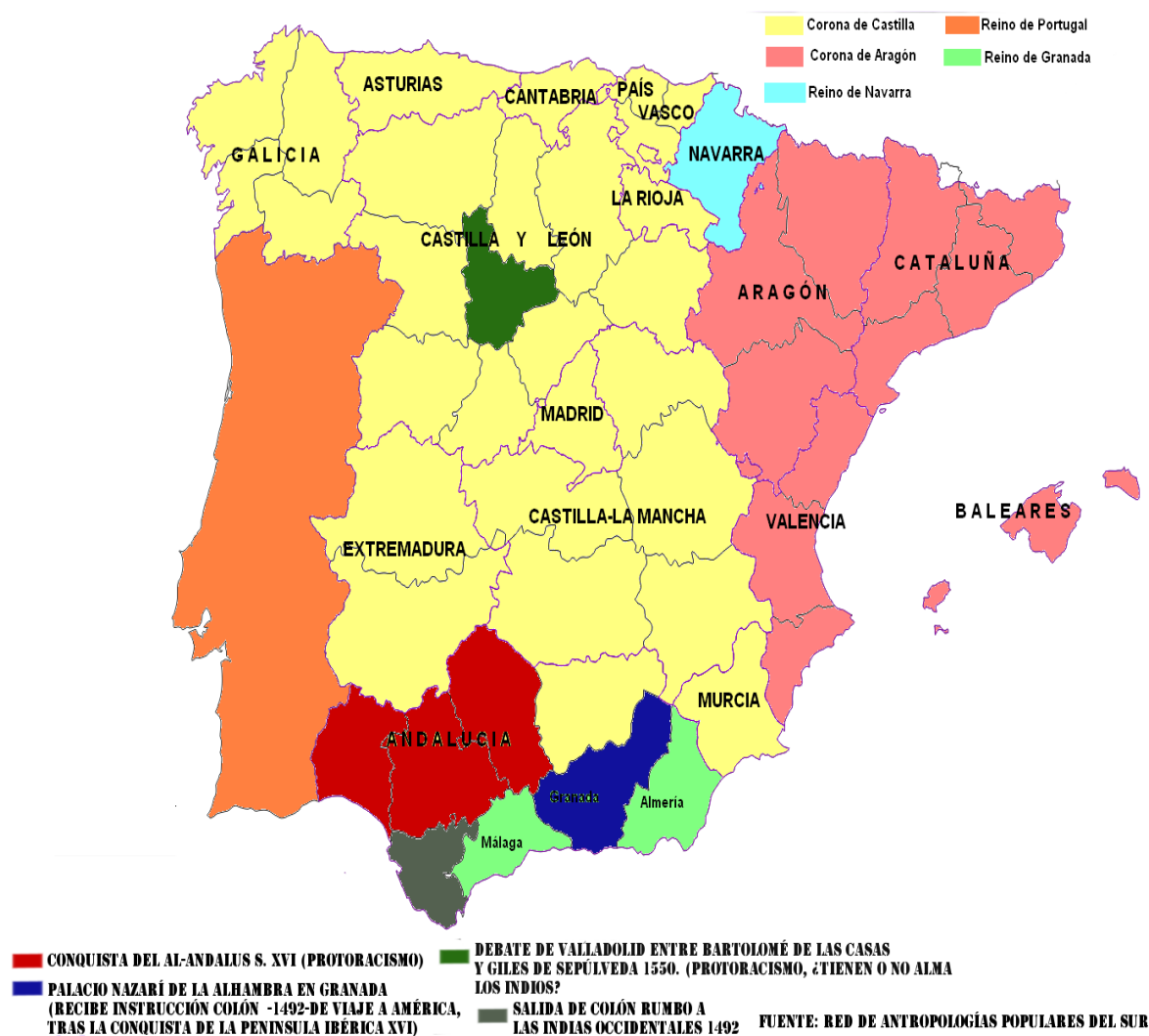

FUENTE: PEPETOIDEAS.BLOGSPOT.COM

En el mapa anterior, se muestra el proceso de la conquista y reconquista de la península ibérica, la expulsión de musulmanes y judíos por parte de monarquía cristiana castellana y la conquista de Granada y el Al-Andalus, como un momento fundamental que da forma a la prácticas de la conquista de América y las exploraciones de Colon, también rumbo a las Islas Canarias, la corona de Castilla desde Granada comenzó la conquista del “nuevo mundo”, este provincialismo define la modernidad/colonialidad con el universalismos de España y Portugal en la consolidación de la economía del sistema mundo capitalista y colonialista

Sobre todo, este proceso define las jerarquías raciales que comienzan a consolidarse en el Al-Andalus con el criterio de pureza de sangre de los musulmanes y judíos, como parte de los mecanismos de vigilancia de la conversión forzada, en este momento emergen categorías protoracistas que se exportan a América mediante las rutas transatlánticas que definen la divisoria abismal en Grosfoguel (2012).

Mapa 2:

Ilustración 1 (Grosfoguel 2012)

Posterior a la conquista en Grosfoguel (2012) del Al-Ándalus y la expulsión de musulmanes y judíos, cae el último bastión de resistencia en Granada tras su conquista, la Reina Isabel da la noticia a Colón de la aprobación del proyecto colonial que se embarca con rumbo a las Indias Occidentales tras el flujo de las corrientes transatlánticas, que es la ruta económica moderno colonial.

El discurso racista, al igual que las instituciones que lo hacen posible, se exporta como parte del universalismo, esto se cristaliza en las anotaciones del diario de Colón que se ha definido como una de las sentencias en las que se cobija la discusión de la humanidad de los “indios” de las indias occidentales.

Dicha sentencia que se traduce en gente sin secta, por lo tanto gente sin religión, sin el dios correcto y verdadero del imaginario colonial cristiano, sitúa a los pueblos conquistados y racializados como inferiores ante el imaginario colonial de la humanidad en torno a los criterios de la pureza de sangre definida por la hegemonía religiosa, política y militar cristianocéntrica/occidentocéntrica para la conquista del Al Andalus.

Toda esta posición respecto a las jerarquías raciales definidas por los privilegios epistemológicos de superioridad y opresión epistemológica de inferioridad se mantienen ligados entre sí, para hacer los cuestionamientos que definen los contenidos del primer debate público de la modernidad de Valladolid en 1550 por Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda Dussel (2011) donde se discute la humanidad de los indígenas de la recién descubierta América Latina con base en los criterios previamente descritos, todos estos procesos de vital importancia para el entendimiento de la modernidad y su otra cara, la colonialidad, el racismo y sus marcadores raciales.

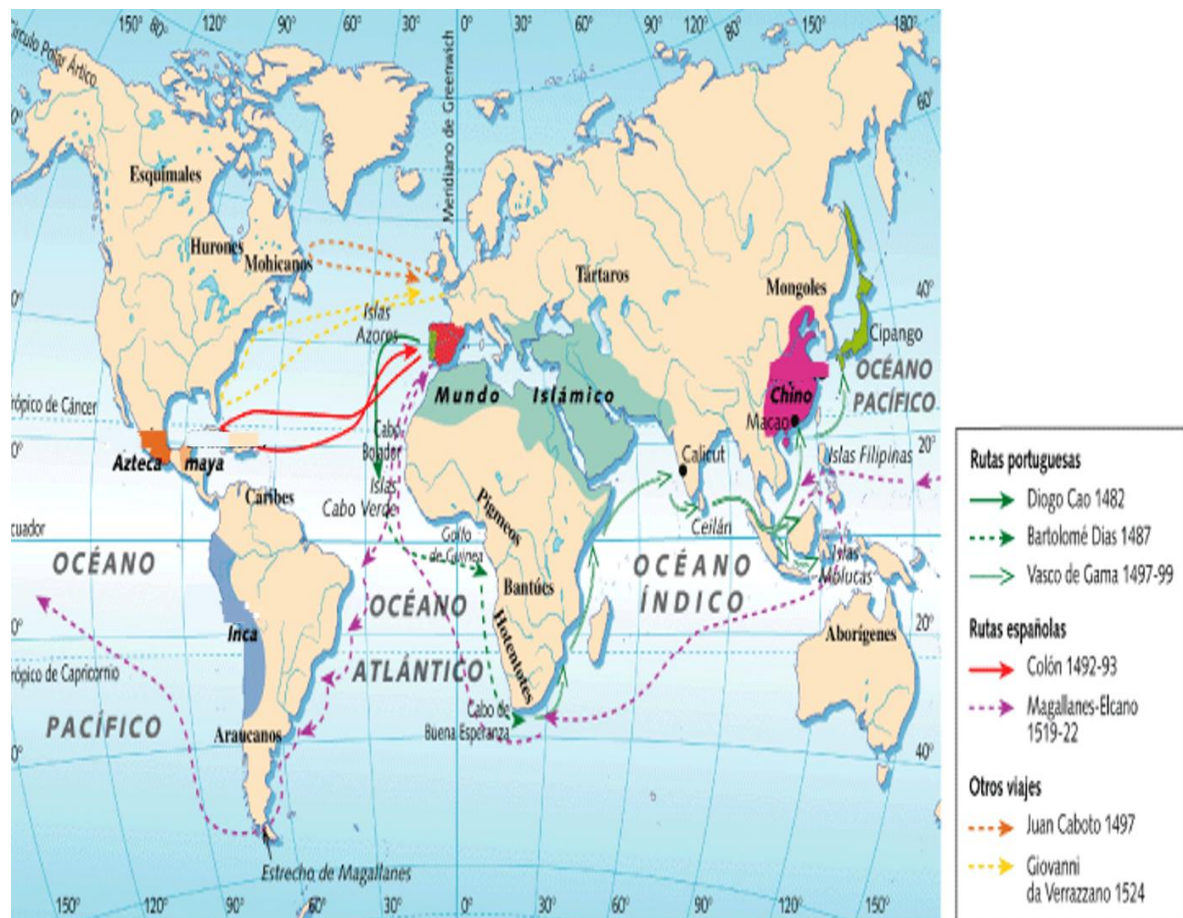
En el mapa 2, mostrado con anterioridad, se puede visibilizar geográficamente los momentos que definen la genealogía del racismo desde la constitución de los protoracismos de primer momento con el genocidio y epistemicidio cometido contra musulmanes y judíos en la península Ibérica, el primer debate de la modernidad entre Sepúlveda y De las Casas, el último califato de Nazarí, lugar donde Colón recibe las instrucciones de partir a las “indias occidentales” y el espacio de donde parte Colón, todo esto dentro del reino de la Corona de Castilla.

De forma que se señala geopolíticamente el espacio en que emerge la pretensión de universalidad y con ello la definición de las categorías de clasificación social, la división social del trabajo, la distribución racial del capital, las lógicas de producción de ausencias, la modernidad, colonialidad, capitalismo, colonialismo, racismo y patriarcado como se ha señalado en los apartados anteriores.

En el ejercicio crítico de cuestionamiento al planteamiento de universalidad del mito de la modernidad, es indispensable retomar la genealogía del racismo y el análisis de

sistema mundo, los genocidios epistemicidios del largo siglo XVI como parte de una reflexión geopolítica, esto quiere decir que es preciso situar geopolíticamente sus antecedentes para precisar que los conflictos contemporáneos entre el Estado, empresas privadas y pueblos, comunidades indígenas pueden ser observados bajo la mirada de la modernidad/colonialidad y sus implicaciones en términos de que se mantienen atravesados por marcadores raciales de clase, género, raza que legitiman la continuación del proyecto civilizatorio occidental y auto justifican sus consecuencias.

Mapa 3.

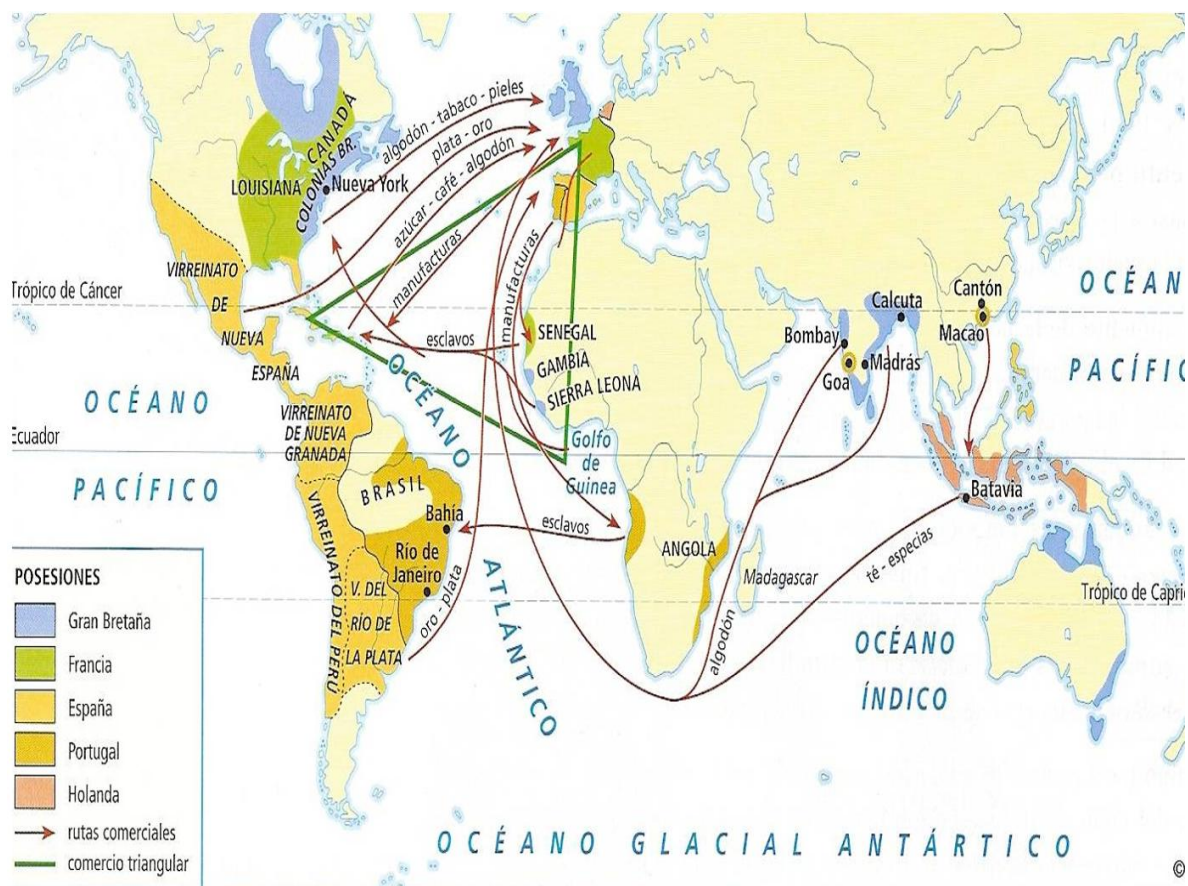
FUENTE: PROFESORDEHISTORIAJESUSMOURIN.BLOGSPOT.COM

La autorización y con ello los próximos viajes de Colón dieron pie a las distintas rutas económicas y políticas del universalismo moderno colonial como ilustra el mapa 3 y con ello la distribución geopolítica y geoepistemológica que define las relaciones de poder y jerarquías raciales que se atribuyen a los grandes descubrimientos de occidente en Santos (2012) el planteamiento de occidente sobre la idea de la naturaleza inferior del salvaje.

Entre ellos los que recorren las rutas portuguesa y españolas por el océano atlántico, el indico y el pacífico, desde las que se establecen los criterios económicos, políticos, sociales, culturales y epistemológicos de transición, a través de estas formas y mecanismos de expansión de la corona española eurocéntrica se define Mignolo (2010) la modernidad y colonialidad, pero también los genocidios/epistemicidios Grosfoguel (2012) que le dieron forma a la economía mundo capitalista y al sistema mundo moderno/colonial Wallerstein (2011), rumbo a América y las canarias, pero también con orientación en Dussel (2011) a Tanger, Ceural, Melilla, Orán, Bujia, Bona y Túnez en el África del Norte y Nápoles en Italia .

Mapa 4.

FUENTE: HAMILTON E. J. EL TESORO AMERICANO 1983

La conquista de América, emerge a la par de las construcciones de rutas de intercambio, que consistían en intercambios principalmente desiguales, mediante mecanismos de apropiación y exterminio, como era la experiencia en el imaginario colonial que se señala en las primeras cartografías, la estructura de distribución racial del capital emerge también como rutas económicas que hacen posible el universalismo y la

conquista de otros espacios, repitiendo los ecocidios y epistemicidios que van dando forma a las posiciones de poder respecto a la línea de lo humano o divisoria abismal Sousa (2012).

Todo esto durante los 300 años de conquista Española y expansión Europea sobre territorio Africano y Asiático, distribución geopolítica que también universaliza la epistemología dominante, puesto que el racismo tiene implicaciones políticas y epistemológicas es importante contextualizar la colonización de África y con ello la emergencia de la antropología como conocimiento regulación en función de la administración colonial.

En ese sentido, la posibilidad de establecer la relación de continuidad entre la colonialidad del saber y la antropología como conocimiento científico colonial fortalecido de las categorías y marcadores raciales que dan origen al planteamiento de inferioridad, superioridad sobre la línea de lo humano, históricamente consolidada.

Mapa 5.

Ilustración 2 (Mapa de las posesiones coloniales europeas en África), <http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=133408>

El colonialismo e imperialismo sobre el territorio africano, va figurando el perfil colonial del modelo civilizatorio occidentalocéntrico y con ello del universalismo moderno/colonial que después de 300 años de ser un universalismo provinciano como refiere Dussel (2012) situado en España y Portugal, transita a uno de corte global.

Principalmente heterogénea, donde aparecen otras potencias coloniales durante lo que Dussel (2012) categoriza como la segunda modernidad, con sus propios marcadores raciales, privilegios epistemológicos y lógicas de clasificación social situadas en Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia con la “revolución industrial” que define también, zonas del no ser respecto a los centros donde se conserva el poder político, se acumula la riqueza de las administraciones coloniales y neocoloniales sobre las periferias.

Ante esto, es importante entender las dimensiones del imperialismo y colonialismo sobre territorio africano para referir el significado del genocidio/epistemicidio que le da continuidad a la modernidad colonialidad, a través de la apropiación de vidas, saberes y formas de existencia de hombres y mujeres que fueron desterritorializados y explotados como esclavos hasta la muerte en territorios coloniales.

En muchos de los casos, sustituyeron el trabajo forzado de los pueblos y comunidades indígenas, además de ser el tiempo en el que el racismo cultural, biológico, epistemológico asumen los marcadores raciales de la genealogía del racismo, en el contexto de la colonización de África, la antropología occidental define epistemológicamente y políticamente el “barbaros a civilizar”, en términos de esta definición es que la relación entre los conocimientos antropológicos decimonónicos se encuentran con la colonialidad del saber, mejor dicho, se definen como consecuencia de dicho patrón de poder global y privilegio epistemológico.

De forma que se convierte en un tema central el análisis del racismo en la medida en que sus distintos marcadores transitan de criterios de clasificación social y jerárquica a mecanismos de regulación y ordenamiento que desencadenan los procesos más crueles e inhumanos de la historia de los últimos 524 años en el continente latinoamericano.

En ese contexto, la antropología occidental y las universidades occidentalizadas reproducen los marcadores raciales y con ello institucionalmente el ejercicio de violencia y dominación en función de dichos marcadores, dicha reproducción puede situar su contenido moderno colonial y su continuidad como parte de la colonialidad del saber.

La modernidad y su otra cara la colonialidad, diálogos críticos que hacen posible un giro descolonial.

De momento, habrá que comenzar por situar una pregunta inicial ¿Cómo surgió la colonialidad del poder? Quijano (2000) ubica su origen en las discusiones sobre si los indios tenían alma o no. Puesto que ponen en definición nuevas identidades que fueron creadas en el contexto de la colonización europea en las Américas: europeo, blanco, indio, negro y mestizo, para nombrar sólo las más frecuentes y obvias.

Desde la experiencia filosófica latinoamericana del grupo de modernidad/colonialidad y desde la experiencia de la inflexión decolonial se han estudiado las formas de expansión del dominio cultural Europeo que difunde las ideas centrales de un proyecto civilizatorio como única forma de asumir el tiempo, el espacio, el saber y la historia.

Dicho proceso se ha ido definiendo desde la expulsión de judíos y musulmanes en la península Ibérica en Grosfoguel (2012) incluyendo los genocidios epistemicidios contra mujeres en Europa medieval, africanos y africanas esclavizados y pueblos indígenas colonizados, relaciones que entre sí, adoptan sus expresiones más violentas, sus implicaciones políticas y epistemológicas.

Entre ellas la categoría de raza y su justificación en términos de lo que Sousa (2015) llama conocimientos regulación, los cuales se sostienen en las dimensiones del colonialismo como forma de ordenamiento, las cuales han sido traducidas en Quijano y Wallerstein (1992) en las lógicas de clasificación social, distribución de las diferencias y de las desigualdades.

Todo esto forma parte de un proceso histórico universal que se entrelaza en los orígenes de la genealogía del racismo durante los genocidios epistemicidios del siglo XVI Grosfoguel (2012) en los cuales van dando forma a la economía mundo capitalista y la distribución racial del capital a través de la formación del hemisferio occidental, proceso que propicio un cambio radical en el imaginario y con ello en las estructuras de poder del mundo moderno colonial.

Los genocidios-epistemicidios que dieron forma a la genealogía del racismo y a los mecanismos de apropiación y reproducción del ejercicio del poder en los territorios conquistados por la corona española y portuguesa, son los que se llevan a cabo durante la conquista de América bajo una visión totalmente auto afirmativa de superioridad de la Corona Española como veremos más adelante; además de incorporar una visión en Dussel (2012) de exterioridad e

interioridad respecto a la presunción de superioridad e inferioridad autojustificada desde Europa.

Todo este proceso, cambio las coordenadas de universalización del ejercicio del poder a nivel global, lo cual impacto en la reestructuración de las relaciones continentales, pues a partir de este momento es que se hace posible la articulación del circuito comercial Atlántico y su invisible orquesta de exterminio, explotación y apropiación que sostienen su continuidad.

Según Mignolo (2001), desde este momento ya no es posible concebir la modernidad sin la colonialidad.

Esto quiere decir que el punto de encuentro en lo que se denomina en Mignolo (2001) circuito comercial del Atlántico emerge también como una posibilidad de articular los circuitos comerciales ya existentes en Asia, África y Europa, con el de América.

Encuentros que infieren en la configuración del patrón de poder mundial entre centros y periferias, entre los racialmente inferiorizados y racialmente superiorizados; la importancia de los circuitos comerciales para Mignolo (2001) en las relaciones sur-norte en las Américas para la configuración de la Latinidad en los Estados Unidos, como también para la diversidad afro-americana en el norte, en el sur y en el Caribe.

Todos los procesos de conquista que se dieron desde entonces, forman parte de las dimensiones geopolíticas que definen el hemisferio occidental del circuito comercial del Atlántico, esto incluye, otro de los genocidios-epistemicidios que dieron forma al sistema mundo moderno colonial en Wallerstein (2011) y con ello la modernidad como colonialidad en Mignolo (2001) como una afirmación indisoluble.

Uno de los genocidios que es importante no olvidar y denunciar, es aquel que se cometió junto al genocidio epistemicidio 1492 y durante los últimos 524 años contra pueblos indígenas en América, aquel el cometido en contra de africanos y africanas, con la desterritorialización y ocupación de tierras y territorios por parte de colonizadores británicos, franceses, portugueses, españoles, alemanes a través de las administraciones coloniales.

El *apartheid* en la descripción extensa de Aimé Césaire en su discurso sobre el colonialismo y en la producción de ausencias, legitimación y definición del colonialismo en el cual la antropología sirve de plataforma para las categorías de superioridad e inferioridad, en términos generales frente al proyecto monolítico de civilización y barbarie.

En este contexto, la antropología tiene su nacimiento en siglo XIX como parte del aparato biologista, positivista, culturalista, relativista, racista de la ciencia occidental, en su expresión de ciencia del hombre blanco, heterosexual, cristiano, europeo, por lo que la historia que le hace posible comienza con los planteamientos que dan forma al eurocentrismo, a la consolidación y legitimación de un proyecto civilizatorio y en ese sentido de un sistema de saberes e ignorancias que Sousa (2015) señala como el paradigma de los conocimientos regulados, lo que significa que están definidos por una línea que se traza de la ignorancia traducida en el caos a un punto de conocimiento designado por el orden.

En ese sentido el colonialismo es una forma de orden que justifica el sufrimiento humano en el proceso de administración del exterminio, en Sousa (2011) todos los genocidios son epistemicidios y esto incluye la desaparición, exterminio e inferioridad por la fuerza, de ahí que las prácticas contemporáneas extractivistas sean parte de la continuidad de la colonialidad que es posible visibilizar a través de los cruces de la herencia colonial, capitalista que le define históricamente.

El trabajo forzado hasta la muerte, fue uno de los mecanismos de explotación de indígenas, africanos y africanas en América, pero también el principio de vinculación entre la experiencia de raza y color como un racismo de color que definió posteriormente un marcador de tipo biológico, psicológico y social que en Grosfoguel (2012) justifica la imposición de mecanismos de explotación⁵².

Mecanismos similares a los planteamientos protoracistas definen la humanidad indígena en términos de la presencia del alma cristiana, del dios y religión “verdadera” en Grosfoguel (2012); las cuales emergen junto al circuito comercial Atlántico en Mignolo (2001) como consecuencia de la acumulación de capital por medio del pillaje y la explotación que es consecuencia del capitalismo y colonialismo que emerge de este proceso de universalización de la modernidad/colonialidad.

La etno-racialidad que describe Mignolo en Lander, (2000) se convirtió con todo esto, en el imaginario de la diferencia colonial, configurada a partir de la expulsión en Grosfoguel (2012) de los moros y de los judíos en la península ibérica y los demás genocidios epistemicidios que

---

⁵² Continuidad que asocia las características biológicas y genéticas con la inferioridad mental (eugenesia), capacidad cognitiva y demás formas de distinguir la no humanidad, de la humanidad del hombre occidental, blanco, heterosexual, cristiano, discusiones que se convierten en postulados teóricos y definiciones epistemológicas que dieron sentido a la mayoría de las ciencias sociales europeas durante el siglo XIX, donde al menos para la antropología social, surgieron categorías como las de salvajes, primitivos, tribales etc, que diferencian ambas zonas en la continuidad civilizatoria.

continúan con el debate en Dussel (2011) sobre el lugar de los indios en la economía de la cristiandad.

Con relación al primer debate público de la modernidad entre Sepúlveda y de las Casas, y por último, por la explotación y silenciamiento de los esclavos africanos desprovistos de humanidad en la imaginario moderno colonial, procesos históricos que sin duda son parte fundamental de la estructura y contenidos del patrón de poder global que en (Quijano, 2000) interesa resaltar como colonialidad del poder.

A su vez, la economía capitalista es la plataforma de organización económica y política que encaja de forma muy precisa con las dimensiones de universalización de proyecto civilizatorio occidental que pone a Europa como el centro en Dussel (2011) con una proyección interior y exterior.

Las zonas coloniales que figuran dentro de la heterogeneidad colonial de zonas del no ser se consolidan frente a las dimensiones del patrón de poder mundial en Quijano (2000) que se ejerce sobre los pueblos colonizados⁵³, todo esto como parte de la experiencia de la relación entre el “nuevo mundo y el viejo mundo” a través del circuito económico del Atlántico como insiste Mignolo (2001) para la conformación de la modernidad y de su lado más oscuro, la colonialidad.

El imaginario del mundo moderno/colonial surgió de la compleja articulación de fuerzas, de voces oídas o apagadas, de memorias compactas o fracturadas, de historias contadas desde un solo lado que suprimieron otras memorias y de historias que se contaron y cuentan desde la doble conciencia que genera la diferencia colonial. Mignolo (2001, 63)

En este sentido es preciso señalar que la colonialidad del poder es la piedra angular con la que se organiza la diferencia colonial, todo esto a través de lo que sostienen Mignolo (2001) cuando refiere que la colonialidad es constitutiva de la modernidad y no derivativa.

Con esto la sistemática universalización de un proyecto de relaciones asimétricas de poder son posibles a través del circuito comercial del Atlántico, de forma que mientras para unos significan rutas de comercio y desarrollo de la clase política dominante en los centros de poder, para otros significa una sentencia de muerte cobijada por la diferencia colonial, pero

---

⁵³ El vasto genocidio de los indios en las primeras décadas de la colonización no fue causado principalmente por la violencia de la conquista, ni por las enfermedades que los conquistadores portaban, sino porque tales indios fueron usados como mano de obra desechable, forzados a trabajar hasta morir.

también por las reglas de distribución racial del capitalismo y el colonialismo interno en los márgenes de la construcción de la identidad nacional/colonial de los Estado-Nación.

De esta manera Quijano (2000) señala que los ejes fundamentales de ese patrón de poder global son las lógicas de clasificación social de la población mundial mediante la idea de raza, de ahí la importancia de retomar el antecedente de la genealogía del racismo⁵⁴, incluyendo su racionalidad específica, el eurocentrismo que amplía el panorama de ejercicio del poder y la dominación sobre las estructuras que diferencian desde entonces a los colonizadores de los colonizados.

Se vuelve importante mirar el patrón de poder mundial que en Quijano (2000) emerge como universalismo, por lo que la globalización en curso es la continuidad de un proceso que comenzó con la constitución de América y el capitalismo como sus formas históricas de control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, en torno del capital y del mercado mundial en el que se inscriben las políticas y proyectos extractivistas que privilegian la continuidad del pillaje, el despojo, la destrucción en contra de territorios de pueblos y comunidades indígenas que a la fecha siguen viviendo bajo violencias sistemáticas ejercidas por instituciones, políticos y empresarios benefactores de estas históricas prácticas de autojustificación de la continuidad civilizatoria.

Colonialidad del poder, colonialidad del ser y colonialidad del saber, la otra cara de la modernidad.

La modernidad emerge en un contexto particular que le define como un patrón de poder global que organiza su distribución entre centros y periferias a través de circuitos comerciales que posibilitan la economía capitalista dentro del sistema mundo.

Al margen de estos horizontes se comienzan a estructurar las categorías de diferenciación que harán más preciso comprender la relación entre modernidad y colonialidad como entidad indisoluble en lo que afirma Mignolo (2001) no hay modernidad sin colonialidad.

Como se ha señalado, a través del análisis de Wallerstein (2011) del sistema mundo moderno/colonial, la categoría de raza en la genealogía del racismo de la experiencia latinoamericana en Grosfoguel (2012) y la colonialidad en Quijano (2000) la economía capitalista es como tal, la posibilidad de una economía global que se sostiene en la

---

⁵⁴ Raza es una categoría aplicada por primera vez a los “indios”, no a los “negros” Grosfoguel (2012). De este modo, raza apareció mucho antes que color en la historia de la clasificación social de la población mundial.

acumulación como piedra angular del eurocentrismo y su ideología de superioridad racial y epistémica⁵⁵.

La cual define el dualismo del evolucionismo unilineal que dio forma a la antropología social británica, antropología francesa y antropología cultural norteamericana, todas ellas, dentro del conocimiento científico occidental que hizo posible la incorporación del circuito comercial transatlántico Mignolo (2001) que privilegia a Europa occidental, su pretensión de universalidad y el privilegio epistemológico sobre otros conocimientos y otras formas de vida.

Para Dussel el origen de la modernidad es perfectamente datable: “[...] 1492, según nuestra tesis central, es la fecha del ‘nacimiento’ de la Modernidad; aunque su gestación —como el feto— lleve un tiempo [...]” Dussel (1994: 7). De ahí, que España y Portugal tengan un lugar protagónico en su conceptualización, y no uno marginal como en el grueso de elaboraciones sobre la modernidad siglos después principalmente ligados a Inglaterra, Francia y Alemania: “Nuestra hipótesis [...] es que América Latina, desde 1492 es un momento constitutivo de la Modernidad, y España y Portugal como su momento constitutivo” Dussel (1994: 21).

En ese sentido Quijano (2000) sitúa la primera identidad geocultural moderna y mundial en América, menciona que Europa fue la segunda y fue constituida como consecuencia de América, no a la inversa.

La constitución de Europa como nueva entidad/identidad histórica se hizo posible, en primer lugar, con el trabajo gratuito de los indios, negros y mestizos de América, con su avanzada tecnología en la minería y en la agricultura, y con sus respectivos productos, el oro, la plata, la papa, el tomate, el tabaco, etc⁵⁶, esto se traduce en la experiencia de los pueblos y comunidades originarias colonizadas, como consecuencia de la distribución de la riqueza y de las lógicas de clasificación social que en Torres (2003) hacen posible la distribución racial del capital.

Se hace un notorio señalamiento a la importancia de continuar analizando las implicaciones de las identidades coloniales emergentes del proceso de colonización con la intención de

---

⁵⁵ En el capítulo anterior se hizo mención de la relación eurocéntrica entre la ontología de la razón con la genealogía del racismo en lo que define la racialidad como racionalidad para la experiencia europea.

⁵⁶ Cercano a la expresión de la acumulación por desposesión, la minería contemporánea, la cual ha obtenido de forma irregular concesiones mineras a lo largo y ancho del país, las transnacionales alimenticias, farmacéuticas que siguen estos principios que emergieron con la formación geopolítica, geoeπισtemológica y geocultural de la dominación.

comprender sus consecuencias y los procesos que se ven ampliamente cruzados por los contenidos que definen la colonialidad y la modernidad en los contextos de dominación.

En Torres, (2003) dichas lógicas de clasificación social, son categorías de ordenamiento social que emergen de dichos condicionamientos, negro, indio, mestizo y europeo fueron algunas de las categorías que cristalizan las relaciones de poder y las diferencias entre colonizados y colonizadores.

Durante el siglo XVIII, ese nuevo dualismo radical fue amalgamado con las ideas mitificadas de "progreso" y de un estado de naturaleza en la trayectoria humana, los mitos fundacionales de la versión eurocentrista de la modernidad. Esto dio pie a la peculiar perspectiva histórica dualista/evolucionista. Así todos los no-europeos pudieron ser considerados, de un lado, como pre-europeos y al mismo tiempo dispuestos en cierta cadena histórica y continua desde lo primitivo a lo civilizado, de lo irracional a lo racional, de lo tradicional a lo moderno, de lo mágico-mítico a lo científico. En otras palabras, desde lo no-europeo/pre-europeo a algo que en el tiempo se europeizará o "modernizará". (Quijano, 2000,225)

Con todo esto, se espera aclarar la intención de encontrar los puntos de continuidad del patrón de poder global que se cristaliza en la colonialidad del poder, del saber y del ser que son elementos de vital importancia en la reproducción de la dominación emerge a la par de la modernidad.

Por eso es importante dejar de ocultar desde este posicionamiento ético, político y epistemológico la relación que existe entre modernidad y colonialidad como se ha hecho desde el pensamiento crítico descolonial del grupo modernidad/colonialidad, quienes han visibilizado los mecanismos de apropiación, explotación, diferenciación y exterminio que se traducen la realidad global racista en la que el hemisferio occidental consolidó sus estructuras institucionales, militares, políticas y económicas con relación a la dominación de las periferias.

La formación de relaciones sociales fundadas en dicha idea, produjo en América identidades sociales históricamente nuevas: indios, negros y mestizos y redefinió otras. Así términos como español y portugués, más tarde europeo, que hasta entonces indicaban solamente procedencia geográfica o país de origen, desde entonces cobraron también, en referencia a las nuevas identidades, una connotación racial. Y en la medida en que las relaciones sociales que estaban configurándose eran relaciones de dominación, tales identidades fueron asociadas a las jerarquías, lugares y roles

sociales correspondientes, como constitutivas de ellas y, en consecuencia, al patrón de dominación colonial que se imponía. (Quijano, 2000, 202).

Es preciso decir que a la fecha, dicha maquinaria colonial de poder se acrecentó sobre las zonas del no ser donde los privilegios epistemológicos en Grosfoguel (2012) se traducen en superioridad epistemológica de quienes afines a las lógicas coloniales y capitalistas que rigen los mecanismos económicos globales de los que habla Wallerstein (2011) aparecen como estelares de las prácticas de acumulación por apropiación, pero también acumulación por exterminio que ha caracterizado la formación del Estado-Nación y el universalismo moderno colonial, del mercado global capitalista.

En ese sentido se define *una nueva tecnología de dominación/explotación, la categoría de raza/trabajo, que se articuló de manera que apareciera como naturalmente asociada. Lo cual, hasta ahora, ha sido excepcionalmente exitoso* Quijano (2000; 205).

La distribución global del poder y su ejercicio se consolidó como colonialidad del poder, en la medida que se fue convirtiendo en la estructura fundamental de los mecanismos de colonización y consolidación del hemisferio occidental mediante la universalización del Estado-Nación y sus relaciones interinstitucionales.

Desde esta perspectiva es posible plantear que la formación y estructura del Estado-Nación contiene en su forma ontológica, la reproducción de los mecanismos de poder y apropiación principalmente privilegiada por el capitalismo y colonialismo que dan forma a la modernidad y su otra cara la colonialidad.⁵⁷

La historia del poder colonial tuvo dos implicaciones decisivas. La primera es obvia: todos aquellos pueblos fueron despojados de sus propias y singulares identidades históricas. La segunda es, quizás, menos obvia, pero no es menos decisiva: su nueva identidad racial, colonial y negativa, implicaba el despojo de su lugar en la historia de la producción cultural de la humanidad. En adelante no eran sino razas inferiores, capaces sólo de producir culturas inferiores Quijano (2000; 12).

---

⁵⁷ Con base en la documentación de violaciones de derechos de pueblos y comunidades indígena en la Comunidad Nhãto de San Francisco Xochicuautla como consecuencia de la construcción de la carretera privada Toluca-Naucalpan y la destrucción del territorio, saberes y formas de vida, así como sitios arqueológicos y lugares se evidencia la reproducción y continuidad de la violencia colonial y sus principales mecanismos de apropiación en el contexto particular del colonialismo interno en el que se privilegia un desarrollo privado como medida civilizatoria extractivista.

Esta es la base principal en la que se sostiene la modernidad y la colonialidad como los principios rectores de la historia global, con ello el rumbo del tiempo como reflejo de un monolito unilineal que mira lo conocido en términos de civilización, hablando de la experiencia ontológica del ser blanco, ser humano, ser europeo respecto a la del no ser, no ser negro, no ser indígena, no ser mestizo, no ser humano, lo que se traduce en términos de salvajismo y barbarie en los últimos 523 años de formación y continuidad de la modernidad y colonialidad.

Desde ese punto de vista, las relaciones intersubjetivas y culturales entre Europa, es decir Europa Occidental, y el resto del mundo, fueron codificadas en un juego entero de nuevas categorías: Oriente-Occidente, primitivo-civilizado, mágico/mítico-científico, irracional-racional, tradicional-moderno. En suma, Europa y no-Europa. Incluso así, la única categoría con el debido honor de ser reconocida como el Otro de Europa u "Occidente", fue "Oriente". No los "indios" de América, tampoco los "negros" del África. Estos eran simplemente "primitivos". (Quijano, 2000, 211)

En la medida en la que vamos complejizando y problematizando las implicaciones de la colonialidad y la modernidad, se hace posible afinar la mirada crítica, radical y descolonizante de la antropológica popular del sur sobre la relación que existe entre la antropología oficial e institucional, sus formas de reproducción de privilegios epistemológicos con la colonialidad del saber.

Además de fortalecer la comprensión de la colonialidad del poder y su relación contemporánea con los procesos de colonialismo interno en los que se privilegia la mirada global homogenizante del hemisferio occidental sobre los pluriversos de entendimiento de las epistemologías del sur en torno a las múltiples realidades habitadas más allá de dicha geopolítica y sus horizontes capitalistas y colonialistas.

Siguiendo este referente particular del pensamiento crítico latinoamericano, se puede señalar que el actual patrón de poder mundial es, según Quijano (2000) el primero efectivamente global de la historia moderna del continente latinoamericano, en ese sentido, todo el conjunto de relaciones sociales, económicas, políticas, epistemológicas y culturales que se hacen presentes desde entonces, pueden entenderse atravesadas por los criterios racistas, sexistas, epistemicidas que caracteriza su formación y estructuración como parte de la modernidad y colonialidad del poder, del ser y del saber.

Para profundizar en este tema, entenderemos en (Quijano, 2000; 221) el mito fundacional de la versión eurocéntrica de la modernidad es la idea del estado de naturaleza como punto de partida del curso civilizatorio cuya culminación es la civilización europea u occidental.

En la inflexión decolonial de Eduardo Restrepo (2010), Mignolo incorpora el concepto de colonialidad del poder, que toma de (Quijano, 2000): *“La colonialidad del poder es, sobre todo, el lugar epistémico de enunciación en el que se describe y se legitima el poder. En este caso, el poder colonial”* Mignolo (2003: 39).

Además, Mignolo (2003) define el espíritu de la modernidad en la retórica salvacionista de autojustificación civilizatoria, en ese sentido Eduardo Restrepo y Axel Rojas (2010) señalan que el lado oculto y oscuro de la modernidad, al igual que Mignolo (2010) es la colonialidad, al que debe agregarse el lado más violento y con mayores implicaciones como consecuencia de su continuidad.

Por lo tanto en este proceso de consolidación de la colonialidad, podemos entender también, que distintos procesos epistemológicos, sirvieron o funcionaron a los intereses de la empresa colonial, por lo tanto es posible retomar el planteamiento de Mignolo W. (2001), sobre la colonialidad del saber y del ser como parte del patrón de poder que se ejerce sobre el control de lo otro como hemos señalado con anterioridad.

Por lo tanto, la modernidad y colonialidad no se explican entonces, solo como procesos internos y exclusivos de Europa, sino también, como procesos que permiten situar el contexto global de la economía del sistema mundo moderno/colonial, capitalista y colonialista en como su principal horizonte de universalización.

En estas coordenadas, según Dussel (2011) la primera modernidad se articula con la emergencia del sistema mundo en Wallerstein (2011), mientras que la segunda se asocia principalmente a la revolución industrial, la ilustración durante el siglo XVIII y principios del XIX relacionada con la conquista de África y Asia, además Grosfoguel (2012) hace mención de la experiencia de exterminio de los genocidios-epistemicidios en América, África y como están son un antecedente de la Islamofobia y el holocausto nazi.

Para finalizar este apartado, la modernidad se entiende como parte del proceso de consolidación de la colonialidad que comienza en Quijano (2000) a formarse con la relación de dominación establecida entre Europa y América, la cual tiene en común tres elementos, la colonialidad del poder, el capitalismo, el eurocentrismo.

Eurocentrismo se define como una perspectiva de conocimiento cuya elaboración sistemática comenzó en Europa Occidental antes de mediados del siglo XVII, aunque algunas de sus raíces son sin duda más viejas, incluso antiguas, y que en las centurias siguientes se hizo mundialmente hegemónica recorriendo el mismo cauce del dominio de la Europa burguesa. Su constitución ocurrió asociada a la específica secularización burguesa del pensamiento europeo y a la experiencia y las necesidades del patrón mundial de poder capitalista, colonial/moderno, eurocentrado, establecido a partir de América (Quijano, 2012; 2018).

Tras la idea central del planteamiento de Torres (2003) se presenta la idea de que en adición a la colonialidad del poder, existe la colonialidad del ser y saber que interrelacionan como formas modernas de explotación y dominación que definen el patrón de poder global en Quijano (2000) donde la colonialidad del saber tiene que ver con el rol de la epistemología dominante.

En Sousa (2015) los conocimientos regulación, los procesos de producción y validación del conocimiento relacionadas con las políticas de la verdad que han privilegiado el conocimiento científico eurocéntrico por sobre otras epistemologías que han sido invisibilizadas al margen de este proceso de continuidad del proyecto civilizatorio occidental.

La colonialidad del ser tiene su referente ontológico en el planteamiento cartesiano del ego conquiro, ego exterminio, ego cogito que están íntimamente vinculados con las formas de ejercicio del poder, su antecedente inmediato se remonta a las discusiones protoracistas descritas por Grosfoguel (2012) sobre la humanidad de los indios de las indias occidentales de Colón.

En ese sentido se puede entender que lo que posibilitó centrar la producción de conocimiento en el hombre blanco, heterosexual, cristiano, europeo forma parte de un desplazamiento del ojo de Dios para establecer los criterios de racialidad como racionalidad durante la ilustración, *“El ego moderno ha aparecido en su confrontación con el no-ego; los habitantes de las nuevas tierras descubiertas no aparecen como Otros, sino como lo Mismo a ser conquistado, colonizado, modernizado, civilizado, como ‘materia’ del ego moderno”* (Dussel, 1994; 46).

Entonces, se refiere a la filosofía occidental y con ello los conocimientos científicos occidentales, los cuales emergen de la colonialidad del saber y se han encargado de profundizar sin criticar las formas de naturalización de los privilegios epistemológicos Grosfoguel (2012) que reproducen las universidades occidentalizadas, pero también de los

ontológicos que definen al ser con base en los criterios de reconocimiento de la existencia y no existencia descrita por Fanon (2012).

En ese contexto se tienen entonces, algunos de los elementos para definir la colonialidad a través de la interacción y el conjunto de las relaciones sociales, culturales, económicas, políticas y epistemológicas de dominación de la economía mundo capitalista, racista y colonialista, pero sobre todo como un continuo que tiene graves implicaciones políticas y epistemológicas.

De forma que no pueden entenderse la colonialidad solo como procesos internos o exclusivos de Europa occidental dadas las condiciones de expansión universal de las formas de dominación, ni únicamente a través de la visión económica global, si no que deben de mirarse como procesos que están al margen del contexto global, y geopolítico del sistema mundo moderno colonial y sus formas de ejercicio de poder a través de la dominación autojustificada.

El colonialismo según Torres, (2007; 131) precede a la colonialidad, la colonialidad sobrevive al colonialismo. La misma se mantiene viva en manuales de aprendizaje, en el criterio para el buen trabajo académico, en la cultura, el sentido común, en la autoimagen de los pueblos, en las aspiraciones de los sujetos, y en tantos otros aspectos de nuestra experiencia moderna

En este sentido puede entenderse que el Estado/Nación como figura de organización política y administrativa del poder, existe en la medida en que la modernidad impone sobre los espacios descubiertos, sistemas de ocupación geopolíticas y geoepistemológicas.

En el sentido en que desde la conquista de América, los europeos occidentales imaginaron ser la culminación de una trayectoria civilizatoria desde un estado de naturaleza que define al otro⁵⁸, esto los llevo como advierte (Torres (2007) a pensarse como los modernos de la humanidad y de su historia.

En esta articulación de poderes universales, debemos entender, que pese a que el colonialismo como organización administrativa colonial termino en muchos de los pueblos colonizados que lograron su independencia en la lucha contra el poder colonial, quedaron

---

⁵⁸ En este sentido es que se plantea el proyecto civilizatorio occidental como un universalismo moderno colonial, monocultural y monotemporal, que se define a través de epistemologías dominantes, principalmente enquistadas en las ciencias sociales, naturales y exactas, así como sus fundamentos teóricos evolucionistas, que en el siglo XIX jerarquizaron las escalas binarias de comparación entre la Europa occidental y América, África, Asia, a través de las categorías de raza, salvajismo, barbarie y civilización.

enquistados aún, estructuras de poder, sistemas de creencias, saberes, instituciones y demás formas que continúan ejerciendo la violencia colonial que permite la continuidad de la colonialidad en las formas en las que se ha presentado.

En este sentido, la contribución de Aníbal Quijano, en el artículo co-escrito entre Quijano y Wallerstein (1992), el giro teórico fundamental es esbozar las condiciones bajo las cuales la colonialidad del poder Quijano (1997; 1998) fue y es una estrategia de la “modernidad,” desde el momento de la expansión de la cristiandad más allá del Mediterráneo (América, Asia), que contribuyó a la autodefinición de Europa, y fue parte indisoluble del capitalismo, desde el siglo XVI.

Por lo tanto, “La Modernidad se originó en las ciudades europeas medievales, libres, centros de enorme creatividad. Pero ‘nació’ cuando Europa pudo confrontarse con ‘el Otro’ y controlarlo, vencerlo, violentarlo; cuando pudo definirse como un ‘ego’ descubridor, conquistador, colonizador de la Alteridad constitutiva de la misma Modernidad” (Dussel, 1994; 8)

Se da cuenta entonces, que estos procesos son parte fundamental de la violencia colonial y del patrón de poder global que representan y que permanecen vigentes en las zonas del no-ser donde los otros y otras, en Fanon (2012) los condenados de la tierra que son permanentemente hostigados, violentados, detenidos, desaparecidos, encarcelados, despojados, ausentados e invisibilizados por las instituciones del Estado.

Desde las aportaciones teóricas del grupo de modernidad/colonialidad retomamos algunos argumentos que fortalecen el trabajo de análisis para el acompañamiento ético, político y epistemológico que hace la Red de Antropologías Populares del Sur, desde este posicionamiento es que se ve como necesario profundizar en las condiciones contemporáneas en que se desarrollan los conflictos, principalmente los de entendimiento entre formas capitalistas/colonialistas de muerte y formas no capitalistas/no colonialistas de vida o lo que Sousa (2011) llama las epistemologías del sur.

En Arias (2010) sabidurías insurgentes, en la medida que se posibilita ver desde el otro lado de la línea de la divisoria abismal Sousa (2011) en la zona del no ser Fanon (2012), la posibilidad en Grosfoguel (2012) de construir otras epistemologías que desde una mirada crítica, radical, subversiva, combativa, popular, del sur permita un giro descolonizador que nos acerque al objetivo central de construir justicia social, cognitiva e histórica en los procesos descolonizantes de pueblos y comunidades en lucha contra el capitalismo y colonialismo.

En ese contexto en el que el conocimiento antropológico emerge como parte de la colonialidad del saber, es posible dimensionar sus implicaciones en la legitimación de categorías que privilegian una continuidad monolítica de la modernidad y el proyecto civilizatorio occidental frente a la diversidad cultural y epistemológica de los pueblos latinoamericanos, además de que las implicaciones epistemológicas se radicalizan en la medida en que se ha visibilizado por años la realidad de cientos de pueblos víctimas de genocidio y epistemicidio.

Antropología, categorías de clasificación social y colonialidad del saber.

La narrativa antropológica hegemónica, occidentalizada, eurocéntrica, aquella que reproduce las categorías y lógicas de clasificación social moderno/coloniales, se mantiene como consecuencia, íntimamente ligada a los procesos de conquista, descubrimiento e imposición de las administraciones coloniales en América y África desde el siglo XVI hasta ahora, es por eso que este planteamiento pretende visibilizar la relación de colonialidad del saber y la antropología como conocimiento en su emergencia como narrativa colonial en el siglo XVI cuya consecuencia es la legitimación científica en el XIX.

Categorías como *–humanos sin alma–* en Colón tras su llegada a las indias occidentales, la discusión de Sepúlveda y De las Casas durante el debate de Valladolid en Grosfoguel (2012) son parte de los criterios que definen la identidad colonial de inferioridad de los no-humanos y casi-humanos cristalizados ante la epistemología dominante y la administración colonial como indios, negros, amarillos que se fue convirtiendo en una narrativa que clasificó desde occidente el nuevo mundo recién descubierto y no occidental, respecto del viejo, en ese sentido, la continuidad de dichas categorías principalmente se reproducen y legitiman por las ciencias sociales.

Las cuales sirvieron a la consolidación de la experiencia epistemológica dominante, así como a la justificación filosófica y argumentativa de la expansión del proyecto civilizatorio occidental sobre la barbarie y el salvajismo de los pueblos no europeos del “nuevo mundo”, la distancia entre la categoría de humanos y no humanos se transformó en la dura pretensión evolucionista de la realidad civilizatoria que condiciona las categorías centrales de la antropología occidental y sus referencias de origen colonialista⁵⁹.

Los humanos con alma y razón eran para la narrativa antropológica eurocéntrica las identidades colonizadoras y los bárbaros, salvajes e inhumanos representados por la identidad colonizada eran inferiorizadas como consecuencia de las lógicas del protoracismo religioso y posteriormente el racismo biológico étnico y de color que condiciona la visión exotizante de las sociedades civilizadas, depredadoras y extractivistas sobre lo que llamaron desde las

---

⁵⁹ Más adelante se profundiza en la continuidad de dichas categorías de clasificación social durante el nacimiento de la antropología colonial como ciencia emanada de los procesos de colonización de África, Asia y su expansionismo en América.

administraciones coloniales, después las ciencias sociales y probablemente aún en algunas de sus instituciones llaman “sociedades primitivas”⁶⁰.

Ante los ojos de viajeros y conquistadores se consolidaron categorías de organización social que definen una posición respecto del sistema mundo y sus relaciones de poder que forma parte de la genealogía del racismo. De ahí que es importante reconocer que dicha genealogía en la experiencia latinoamericana se sostiene en categorías y lógicas de clasificación social que profundizan las dimensiones de diferenciación entre un lado de la línea del pensamiento abismal y el otro lado de la línea divisoria abismal en Sousa (2011), en el proceso de definición del paradigma de los conocimientos regulación y conocimientos emancipación que refiere Sousa (2015) en que se sostiene las relaciones entre ambos lados de la línea.

El racismo como parte de la diferenciación entre las relaciones de inferioridad y superioridad respecto de la línea de lo humano en Grosfoguel (2012) definen la ubicación de las zonas de ser y no ser en relación a la presencia de lo diferente, desconocido y producido como invisible para Europa, con ello una auto justificación civilizatoria que define el campo de acción de la guerra de exterminio traducida en genocidios y epistemicidios a lo largo del siglo XVI que se convirtió en un campo de consolidación de epistemologías dominantes que profundizan la clasificación del planeta dentro del imaginario moderno/colonial por la acción de la colonialidad del poder según Quijano (1999).

A través de entrelazar las dimensiones filosóficas que emergen de una serie de estudios sobre las formas estratégicas de operación de la violencia para la auto justificación del proyecto civilizatorio moderno colonial, propuesta que es *sostenida fundamentalmente en la diferencia racial, religiosa y lingüística-, para concretar el sometimiento de los cuerpos y las mentes de los grupos originarios del subcontinente. España, al completar la cartografía del planeta y, a través de/con ella, la Europa dominante de ese tiempo, inaugura la práctica y la consecuente noción de colonialidad hasta entonces no existente. Palermo, (2010; 81)*

De modo que formas de ejercicio del poder desde la conquista, traducida en genocidios y epistemicidios en contra de pueblos originarios, la construcción de epistemologías dominantes y narrativas de auto justificación de inferioridad, superioridad sobre la línea de lo humano Grosfoguel (2012) fueron trazando más allá del momento cronológico de la conquista a las independencias, las lógicas de la colonialidad del poder, esto quiere decir que a través de la consolidación del Estado-Nación y el nacionalismo continúan en Palermo (2010) una forma de colonización interior y en Casanova (1991) el colonialismo interno como formas de

---

⁶⁰ No quiere decir que sean las únicas formas de racismo, sin embargo como propone Grosfoguel (2012) existen distintos marcadores raciales según los contextos en los que se ejerce dominación y violencia como consecuencia del racismo.

dominación que permiten la continuidad del proyecto civilizatorio y la economía global capitalista.

Se trata, por lo tanto de una lógica que opera simultáneamente en distintos niveles de igual magnitud abarcando tanto el poder político y económico, como a las subjetividades en las que se incluye desde lo étnico hasta lo genérico y sexual. Todo ello, por otra parte, hecho posible por la colonialidad del saber, del conocimiento y la validación “universal” de una sola forma posible de habitar el mundo, una forma atentatoria contra la vida humana y el planeta mismo, tal como se constata particularmente durante todo el s. XX, la centuria del “progreso” por antonomasia en Palermo (2010;82).

La matriz colonial del poder que emerge de un contexto histórico de dominación, es una de las formas en las que se lleva a cabo la legitimación en la epistemología dominante sobre los criterios de la inferioridad y superioridad respecto a la línea de lo humano, pero también respecto al conocimiento y su validación universal a través de la colonialidad del saber.

Esto quiere decir que el esfuerzo epistemológico por justificar la inferioridad y superioridad, es un campo político de batalla en el que se tiene que fracturar la experiencia de invisibilidad en la que se ha mantenido por las universidades occidentalizadas los procesos de genocidios y epistemicidios que dan forma a la modernidad/colonialidad y a sus relaciones intrínsecas con la colonialidad del saber.

Al margen de este proceso en el que se consolida el sistema mundo moderno colonial, la economía capitalista y colonialista también se asumen otras formas de poder que circunscriben los saberes dominantes, disciplinarios y regulatorios que tienen que ver con el contexto histórico de donde emergen dichos conocimientos.

Las categorías que se han mencionado con anterioridad atribuyen las dimensiones del racismo y la forma de interacción entre ambas zonas, pero sobre todo definen en términos de inferioridad y superioridad sus contenidos, generando así, una expresión de colonialidad del saber y violencia epistémica ampliamente invisibilizada y naturalizada.

En ese sentido puede decirse que la colonialidad del poder, es también la colonialidad del saber y la colonialidad del ser, La colonialidad del poder y la dependencia histórico-cultural implican ambas la hegemonía del eurocentrismo como perspectiva de conocimiento [...] En el contexto de la colonialidad del poder las poblaciones dominadas de todas las nuevas identidades fueron también sometidas a la hegemonía del eurocentrismo como manera de conocer Quijano (1999: 104).

El contexto de la colonialidad del saber y la violencia epistémica, según Palermo (2010) tiene inicialmente valoraciones raciales, alcanzando valor cultural, estableciendo diferencias insuperables entre las capacidades inherentes y propias de la cultura europea para producir conocimiento racional; esto quiere decir que se ha privilegiado en la historia del sistema mundo, solo una visión del mundo y un conocimiento aparentemente universal que se consolidó con el exterminio de las diferencias como un principio de la ontología del ego conquiro que hizo posible en Dussel (2012) el ego cogito de la filosofía cartesiana y con ello la racionalidad de la ilustración, el positivismo y su relación con la racialidad.

La colonialidad del saber, la violencia y el racismo epistemológico invisibiliza y autojustifica el exterminio al fomentar las distancias insuperables del contacto con otras culturas, proceso en el que se genera las categorías binarias de diferenciación que en Palermo (2010; 82) *se traducen en la barbarie y civilización, tradición y modernidad, comunidad y sociedad, mito y ciencia, infancia y madurez, pobreza y desarrollo, etc, todas ellas a su vez articuladas en la noción de crecimiento, de salida del estado de naturaleza al de cultura en término civilizatorios*, el cual se traduce en uno de los objetivos centrales del desarrollo de la antropología decimonónica, institucional y oficial.

En ese sentido, un ejemplo global de la colonialidad del poder y del saber, se traduce en la validación de la violencia con relación al discurso y prácticas sobre la potencialidad para producir conocimiento al discurso de la antropología kantiana: *“La raza de los americanos no puede educarse. No hay fuerza motivadora porque carecen de efecto y pasión. Ellos no están en el amor, por eso tampoco tienen. Apenas hablan, no se acarician mutuamente, nada les importa y son haraganes”. En tanto que “Uno podría decir que la raza de los negros es completamente lo contrario a la de los americanos; están llenos de afecto y pasión, son muy vivaces, conversadores y vanidosos. Ellos pueden ser educados pero sólo como sirvientes, o sea que se permiten ser entrenados Palermo (2010; 82)*

Esto quiere decir que la colonialidad del saber ejerce sobre otras formas de vida y saberes una condición de estado natural en un proceso monotemporal, unilineal y monolítico de aspiración civilizatoria, la cual para el imaginario moderno colonial se traduce en la voluntad evolucionista de lo que Dussel (1992) resume en el *“te cristianizas o te mato, te civilizas o te mato, te castellanizas o te mato, te democratizas o te mato”*, como la relación permanente de control, sometimiento y dominación entre la zona del ser donde se tienen los privilegios epistemológicos del paradigma de regulación emancipación y la zona del no ser donde los conflictos se regulan a través de la apropiación violencia que se ejerce mediante la indiferencia, el exterminio, el pillaje, despojo y la producción de ausencias.

En ese contexto se puede situar la emergencia y el punto de partida de la antropología cultural y social como la ciencia del hombre blanco encargada de estudiar al otro, categorizado como no europeo, no occidental a través de las categorías que definen, profundizan y continúan las lógicas de clasificación social antes mencionadas, relaciones binarias que se traducen en el salvajismo y civilización que establecen una continuidad que es importante señalar, pues se cristaliza en las prácticas antropológicas colonialistas, la colonialidad del saber, violencia epistemológica y extractivismo epistemológico.

Desde entonces, se han construido epistemologías dominantes, científicas, conocimientos regulación y saberes disciplinares que tienden a mantener las diferencias y legitimar la inferioridad, superioridad trazada en el racismo desde Grosfoguel (2012) y la experiencia latinoamericana del grupo Modernidad/Colonialidad.

Ese punto de partida sostiene las concepciones propias de las distintas ciencias occidentales que se ocuparon de clasificar a través de las categorías de raza, color, étnico y género la organización del mundo moderno dando forma al *“poder disciplinar” del que informa Foucault, un poder que se auto convalida dejando de lado “los conocimientos discontinuos, descalificados, ilegítimos frente a los requerimientos de un cuerpo teórico unitario que filtre las jerarquías y las ordene en nombre de cierto conocimiento verdadero y cierta idea arbitraria de lo que constituye la ciencia y sus objetos” Palermo (2010; 83)*

En ese sentir no se puede omitir el contexto de emergencia de la antropología y su relación con el colonialismo pero sobre todo no se puede continuar invisibilizando la colonialidad del saber de su experiencia ontológica ligada al ego cogito y ego conquiro descrito por Dussel (2012) que durante la ilustración consolidó el pensamiento científico racional y positivista eurocéntrico desde donde emerge la antropología como conocimiento científico dominante.

Ese puente en la historia de las ideas y su vinculación con la consolidación de la colonialidad del poder, nos permite situar los conocimientos antropológicos occidentales, eurocéntrico, racista en su condición de saberes disciplinares y conocimientos regulación en el marco del contexto político, económico, social, cultural, epistemológico en el que emerge como conocimiento científico.

Es decir que la continuación de la guerra de exterminio y su justificación en la epistemología dominante a través de las categorías de clasificación social, es una plataforma que facilita el nacimiento de la antropología y la continuidad de las formas de violencia epistemológica de la colonialidad del saber.

Esto incluye, señalar el contexto del colonialista interno, además de la colonialidad del saber como la ubicación política de donde emerge la antropología como una ciencia colonialista y

capitalista desde su origen, hasta la actualidad donde la omisión y total ausencia de posicionamientos de las universidades, facultades, colegios, cuerpos académicos y demás espacios donde se “construye” y legitima la antropología frente a la continuidad de la colonialidad y las formas de dominación entre ellos el despojo, el pillaje, el conocimiento científico regulatorio, etc., que siguen siendo una constante.

La invitación entonces, es para construir alternativas epistemológicas que abonen en la construcción de procesos políticos que fracturen de forma precisa las formas de dominación frente al contexto de continuidad de la heterogeneidad colonial y violencia epistemológica⁶¹. Esto con la intención de construir herramientas de lucha que abonen en la construcción de procesos, movimientos y organización popular, para la exigencia de justicia social, histórica y cognitiva.

De modo que el planteamiento general consiste en reconocer que el origen de la antropología es un origen moderno colonial que emerge junto a la descripción y regulación de la otredad en el siglo XVI y no hasta el XIX, por lo tanto es necesario conceptualizar su emergencia como narrativa antropológica con la conquista de América cuyas categorías son constitutivas de su emergencia como conocimiento científico.

---

⁶¹ Esta relación, es fundamental para comprender el contexto en el que emerge, la narrativa antropológica durante la colonial, la antropología científica occidental en el XVI, su universalización, tradición británica y norteamericana, la antropología mexicana y la formación de antropólogos en el país. De ahí la importancia de repensar la historia de la antropología en conjunto con sus contextos de construcción y desarrollo.

La antropología eurocéntrica de la sociedad civilizada, frente al descubrimiento de las sociedades primitivas.

Se ha narrado con anterioridad el contexto en el que se sitúa a la antropología eurocéntrica, como parte de la continuidad del universalismo moderno colonial de la economía capitalista y la administración colonialista totalmente atravesada por la colonialidad del saber, ser y del poder, el racismo, sus marcadores raciales y formas de dominación.

Estableciendo esta continuidad histórica se han construido las ya mencionadas lógicas de clasificación social entre las categorías dicotómicas principalmente de la civilización y la barbarie, todo esto mediante mecanismos de dominación e imposición de dinámicas unilineales y monotemporales de colonización del tiempo y del espacio.

Según Escobar (2000; 160) el dominio del espacio sobre el lugar ha operado como un dispositivo epistemológico profundo del eurocentrismo en la construcción de la teoría social. Al restarle énfasis a la construcción cultural del lugar al servicio del proceso abstracto y aparentemente universal de la formación del capital y del Estado, casi toda la teoría social convencional ha hecho invisibles formas subalternas de pensar y modalidades locales y regionales de configurar el mundo.

Ese dominio se tradujo en la consolidación de la experiencia de la antropología en su historia particular como producto de las relaciones de dominación, esta reflexión en Marzal (1996) se hizo, sobre todo en los dominios de España y Portugal, tuvo como objeto central la relación política y cultural entre las sociedades originarias, “primitivas” y las dos potencias ibéricas que forman parte del proyecto civilizatorio.

Según la propuesta de la historia de la antropología de Marzal (1996; 8) no sólo podemos organizarla a través de las escuelas nacionales, como la antropología cultural estadounidense, la antropología social inglesa y la etnografía francesa, sino también a partir de paradigmas transnacionales, como el evolucionismo cultural y el indigenismo iberoamericano.

La antropología en el campo del conocimiento Marzal (1996) comienza cuando una sociedad se ponen en contacto con otras, escribe y reflexiona sobre las sociedades diferentes principalmente centradas en el estudio del funcionamiento y evolución de las sociedades primitivas; a la par de los procesos de colonización, evangelización y

exterminio de las sociedades primitivas se produjeron procesos de análisis que establecieron las categorías que posteriormente retomo la antropología, en ese contexto también se construyeron descripciones que fortalecieron las categorías racistas de clasificación social heredadas del proceso colonial.

Todo esto, mediante la racionalidad del conocimiento científico atribuido a las metodologías empleadas para su consecución, para el caso de la antropología, tienen que ver con la observación participante para la recuperación de información sobre las diferencias culturales y sociales, posteriormente analizada por medio del método comparativo, este proceso que consolida la tradición científica occidental para el caso de la antropología y la construcción del aparato conceptual para describir y explicar las realidades sociales de las sociedades primitivas, en Marzal (1996; 9) *nace cuando se estudian en terreno sociedades diferentes a la occidental y, sobre todo, “primitivas”, según los criterios de las categorías de organización y clasificación social que privilegian la continuidad de las dimensiones de superioridad e inferioridad del siglo XVI en torno al objeto de análisis de las ciencias sociales del siglo XIX.*

Según Said esa concepción de distinción y constante conflicto se asienta en los siguientes dogmas: una distinción total entre “nosotros”, los occidentales y “ellos” los orientales; occidente es racional, desarrollado, civilizado y superior, mientras que oriente es aberrante, subdesarrollado, salvaje e inferior; Occidente es dinámico, diverso, capaz de autotransformación y autodefinición mientras que Oriente es estático, eterno, uniforme, incapaz de auto representarse; Oriente es temible (ya sea por el peligro amarillo, las hordas mongoles o los fundamentalistas islámicos) y tiene que ser controlado por Occidente (mediante la guerra, ocupación, pacificación, investigación científica, ayuda para el desarrollo, etcétera.) Said (1979: 300)

Teniendo en claridad lo anteriormente narrado, es tiempo de diferenciar, pero no distanciar del proceso de construcción de la epistemología dominante de la antropología eurocéntrica, las categorías de inferioridad y superioridad de la narrativa antropológica de viajeros, conquistadores, evangelizadores en los estudios de las culturas indígenas en la época colonial y el nacimiento de un conocimiento científico antropológico sostenido principalmente en las mismas categorías ahora justificadas con aparatos

teóricos y epistemológicos, así como técnicas y metodológicas que en Estados Unidos fueron llamados antropología cultural, en Inglaterra, social y en Francia etnología⁶².

Cristalizada en la versión oficial y prototipo del imaginario antropológico, eurocéntrico y transnacional del antropólogo en campo, observador, cauteloso y objetivo, aparece en Marzal (1996; 9) “*Bronislaw Malinowsky, recluso durante varios años en las islas Trobriand de Melanesia para dar una visión total de la sociedad y de la cultura trobriandesa*”, o bien, la imagen de Sahagún en su cuidadosa etnografía escrita en náhuatl relación de las cosas de la Nueva España.

Además de las reflexiones de muchos de los cronistas sobre las sociedades indígenas de América que son una verdadera experiencia antropológica, considerando incluso sus errores de descripción e interpretación, que más allá de errores son la muestra de la violencia epistémica de los vincula con la colonialidad del saber; errores que en Marzal (1996) no fueron mayores a los de los antropólogos evolucionistas o a los que consideran los padres fundadores de la antropología.

En la historia de la antropología de Marzal (1996), habrá que reconocer el esfuerzo de la arqueología del pensamiento antropológico desde la experiencia de Quito, Ecuador y su curso de historia de la antropología a través de la lectura sobre la antropología en México y el Perú desde donde puede hablarse de tres etapas para el desarrollo de la antropología como conocimiento científico universal.

Pero sobre todo establecer otros puntos de partida respecto a la experiencia eurocéntrica; en la primera, se describen las otras culturas y se reflexiona sobre su transformación por la praxis social; en la segunda, se buscan las leyes científicas de la evolución de las sociedades o de sus instituciones; y en la tercera, dicha búsqueda científica se centra en el funcionamiento de tales sociedades, aunque con enfoques algo diferentes, lo que explica la aparición de sendas escuelas nacionales en Estados Unidos, Inglaterra y Francia Marzal (1996; 11).

Estas etapas Marzal (1996) van desde la experiencia de los estudios descriptivos e históricos de las culturas de los pueblos originarios de América por parte de viajeros, conquistadores y frailes en el siglo XVI, acompañado del proceso de colonización, en su

---

⁶² Esta diversidad de nombres tiene que ver con el enfoque y el contexto particular de cada uno de los sistemas de saberes que no es objetivo de este trabajo analizar en su totalidad.

segunda etapa que inicia en el último tercio del siglo XIX con los estudios sobre la evolución de la sociedad y de sus instituciones.

Los ejemplos clásicos de este proceso se materializan en las publicaciones de *La cultura primitiva* en 1871 de Edward B. Tylor y *la sociedad antigua* de 1887 de Lewis H. Morgan, ambos documentos que afirman la evolución unilineal de la sociedad y de sus instituciones como una ley científica que con el paso del tiempo se nombró evolucionismo cultural, argumentaciones que forman parte del puente de reproducción de las categorías de organización social y clasificación a través de criterios racistas, capitalistas y colonialista, reflejo de la colonialidad del poder y de su instrumentación científica como parte de la colonialidad del saber.

La tercera etapa que se centra en el tema del funcionamiento de las culturas, se inicia en el tercio del siglo XX cuando se institucionaliza en Marzal (1996) las universidades norteamericanas, inglesas y francés, así podemos agregar, las universidades occidentalizadas en México, en ese contexto surgen antropologías nacionales dentro del contexto del sistema mundo moderno colonial.

En Marzal (1996, 12) la antropología cultural de Franz Boas en Estados Unidos, la antropología social Bronislaw Malinowski y Alfred Radcliffe-Brown en Inglaterra y la etnología de Marcel Mauss en Francia, todas ellas expresiones importadas a la antropología colonial e indigenista en México cristalizada en el proyecto de los indigenismos colonial, liberal e integracionista como el proyecto de los vencedores.

En ese sentido, insiste Marzal (1996) que para integrar y construir la historia de los vencidos en la naciente sociedad conquistada, tuvo que ser a partir de la justificación técnica y científica por los aparatos conceptuales, los cuales dieron forma al sistema de conocimientos de las antropologías hegemónicas Europeas y Norteamericanas de las que debe señalarse están atravesados por la colonialidad del poder y la colonialidad del saber en el sentido de la violencia epistemológica que permite la continuidad de la dominación sobre todos y todas, aquellos y aquellas que el revolucionario de la isla de Martinica Franz Fanón reivindica como los condenados de la tierra, desde donde teoriza el racismo que se ejerce entre las zonas del ser y no ser.

Desde la lectura oficial de la historia de la antropología, en términos de la que es enseñada y reproducida en las universidades, se omite la relación de la emergencia

científica de dichos conocimientos con el contexto de los genocidios epistemicidios del siglo XVI descritos por Grosfiguel (2012) los cuales continúan como parte del proceso de ilustración, impregnados de la discusión sobre el cartesianismo, sus dimensiones en el ego cogito/ego conquiro en Dussel (2011).

Además de la experiencia en el contexto de la modernidad/colonialidad de las categorías que dan orden al mundo desde entonces, las cuales son constitutivas de la ciencia antropológica como una epistemología dominante moderno/colonial inserta en la economía capitalista y colonialista del sistema mundo.

Desde entonces la experiencia de centralidad conseguida con violencia por el europeo, comienza a considerarse como un Yo- constituyente, este momento en Dussel (2012) es el inicio de la historia moderna del eurocentrismo, siendo este proceso la determinación esencial de la modernidad y la colonialidad.

El evolucionismo positivista que se convirtió en el principal argumento racista de la época, se cruzaban ya para entonces criterios psicológicos, biológicos, sociales y religiosos para determinar el grado de evolución de las sociedades, todos estos criterios sostenidos en la genealogía del racismo y sus marcadores raciales a lo largo de la historia y la continuidad de la colonialidad.

Esto quiere decir que la antropología no emerge aislada y sin conceptos, contenidos y prácticas metodológicas, epistemológicas y políticas, por el contrario trae consigo una serie de planteamientos que hacen de su nacimiento un hecho perfectamente ubicable en el tiempo, el espacio y el contexto de su emergencia, pero también en términos de su continuidad histórica y política como parte de la colonialidad del poder, saber y ser.

La historia colonial de la narrativa antropológica emerge entonces en un principio con la conquista de América, continua con la definición científica de los estudios evolucionistas y posteriormente con los estudios estructuralistas, estructural funcionalistas y su relación con el colonialismo a través del proyecto de indigenismo político como se puede revisar en la historia de la antropología de Marzal (1996) y que más adelante se señala para contextualizar la extensión de esta continuidad histórica al proceso de consolidación e institucionalización de la antropología mexicana.

Además de problematizar lo que Sousa (2015; 23) llama el paradigma de la modernidad con el cual se observan dos maneras principales de conocimiento que abonan en la

ubicación del locus de enunciación, los conocimientos regulación que consisten en una trayectoria entre un punto de ignorancia designado por el caos y un punto de conocimiento designado por el orden, el conocimiento como emancipación consiste en una trayectoria entre un punto de ignorancia llamado colonialismo y un punto de conocimiento llamado solidaridad... con esto el orden pasó a ser la forma hegemónica de conocimiento y el caos la forma hegemónica de la ignorancia.

De esta manera el colonialismo fue la forma de orden que se convirtió en el contenido central de la antropología como conocimiento regulación, esto quiere decir que sus orígenes forman parte de la colonialidad del saber, en la medida en que las categorías que definen los objetos de análisis y estudio de la disciplina científica pueden ser ampliamente relacionadas con las categorías de clasificación social que emergieron con la modernidad, las cuales permitieron que la cultura eurocéntrica ocupara todo el mundo, además de justificar las formas de dominación y violencia epistemológica sobre los pueblos colonizados.

La concepción del indigenismo y sus divisiones a través de los momentos históricos como proyecto político en Marzal (1996) es un puente que permite dar una lectura de la historia de la antropología desde la experiencia latinoamericana, de su continuidad respecto a la reproducción de las categorías que en la narrativa antropológica de la modernidad colonialidad forman parte de la violencia epistemológica, la justificación de la guerra de exterminio y los genocidios en el mundo; una herencia particular y altamente vinculable con su contexto de emergencia.

De la narrativa antropológica de la primera modernidad a la ciencia antropológica occidental de la segunda y la institucionalización de la antropología mexicana, el puente que traza Marzal (1996) es una gran aportación que vale la pena destacar como parte del reconocimiento de la importancia de la historia de la antropología en el proceso de fortalecer una antropología del conocimiento antropológico que haga posible la ruptura y con ello la descolonización del saber, frente a la continuidad de la colonialidad del ser, saber y poder.

Los proyectos de indigenismo político y la antropología mexicana, su institucionalización y enseñanza universitaria.

El proyecto político de España con la población indígena tiene su expresión jurídica en el texto del agustino Fray Jerónimo Román y Zamora, de la segunda mitad del siglo XVI, autor de *Repúblicas de Indias* (1681), menciona *"tres géneros de repúblicas, que son monarquía, democracia y oligarquía"*, y distingue, entre las comunidades indígenas, unas que llama "poco repúblicas" de otras "más repúblicas", caracterizando a las primeras por tener "menos conocimiento de Dios".

Esto es parte del mismo cuestionamiento que describe Grosfoguel (2012) de humanidad y no humanidad de los indios de las Américas en el debate de Valladolid entre Sepúlveda y de las Casas que definen las lógicas de clasificación social en relación con la división racial del capital.

Las haciendas y las encomiendas mitad feudal y mitad capitalista Dussel (2012), además de la minería son las principales fuentes de explotación, pillaje, despojo y esclavitud que cristalizan la división racial del capital, los no humanos y casi humanos de la zona del no ser son aquellos que con su fuerza de trabajo, sus tierras y territorios producen la riqueza para los humanos, europeos, cristianos, heterosexuales, blancos que la acumulan desmedidamente a través del saqueo transatlántico.

Con todo esto, se logró diezmar muchas de las poblaciones como consecuencia de las nuevas enfermedades introducidas por los españoles, viruela, sarampión, fiebre, tifoidea, por los esclavos africanos y africanas, malaria, fiebre amarilla, contra las que los pueblos indígenas no estaban inmunizados; otras causas Marzal (1996) fueron las guerras y el trabajo forzado en la conversión de indios en peones y de africanos en esclavos.

A partir de 1540 un número cada día mayor de indios se fue sometiendo al peonaje, muchas veces, aceptando este sistema como un medio para librarse de la servidumbre cada vez más onerosa de las comunidades indias, en estas donde la muerte y la enfermedad habían producido estragos, amenazados con perder la tierra y el agua, los indios eran obligados a soportar las cargas del tributo y del trabajo obligatorio Wolf, (1967; 185).

Este tipo de reducción, sometimiento e integración al proyecto civilizatorio tiene alcances en la utopía indigenista del proyecto de Hispanoamérica colonial que en en Marzal (1996; 19) *tiene sus expresiones más típicas en México con los pueblos-hospitales del obispo de Michoacán Vasco de Quiroga.*

Los jesuitas crearon como describe Marzal (1996) un estado indígena dentro del Estado, el cual fue de primer momento tolerado por la administración colonial, aunque posteriormente concluyo con la expulsión de los jesuitas de todos los dominios españoles en América

Aclarar que aunque se valoraba la cultura indígena y en ocasiones se defendía, se minimiza la explotación colonial, por eso en Dussel (2012; 33) tras la discusión de Valladolid Bartolomé de las Casas (1484-1566) refiere que *se ha asesinado al último indio, pero cuando dejan alguno en vida lo reducen oprimiéndole con horrible servidumbre, dejan en vida a las mujeres para amancebarse con ella (dominación erótica, y a los niños para educarlos en la cultura europea (dominación pedagógica).*

Por otro lado (Marzal (1996) da elementos para visibilizar la oposición al proyecto colonial y civilizatorio principalmente por parte de los pueblos indígenas que manifestaron diversas formas de resistencia a la conquista política y cultural de los españoles.

Esta oposición caracterizada por la rebeldía indígena se cristaliza en toda América latina, desde la de Manco Inca de Vilcamba (1536), Sairi Túpac, Titu Cusi Yupnqui, Túpac Amaru (1572) hasta la de Túpac Amaru II (1780), pasando Taqui Onqoy (1560), las guerras calchaquíes en el noreste argentino (1562), la de Juan Santos Atahualpa (1742), la insurrección de los quimbayas en (1557), el alzamiento de los taironas (1571 y 1575), la rebelión militarista de tribues guaraníes, encabezadas por Oberá (1579), las guerras guaraníes (1754 y 1756), el levantamiento general mapuche encabezado por Lautaro y Pelantaru (1553 y 1598) y las futuras rebeliones mapuche (1655 y 1656, 1723 y 1766), el levantamiento de los nativos de la isla de Chiloé (1712), la insurrección popular en Oropesa Cochabamba dirigida por Alejo Calatayud (1730) para México a lo largo de tres siglos coloniales se van a vivir también enfrentamientos en diversas regiones: norte, sur y centro del país.

Es larga la lista de movilizaciones pero resaltan según el atlas colonial de las principales rebeliones indígenas y de negros en la nueva España⁶³, los levantamientos de los acaxées (1604) tepehuanes (1616 y 1617) guazaparia (1632), tarahumaras (1646-1690), zoques, chiapanecas, tzeltales y tzotziles en Chiapas donde lucharon más de 32 pueblos (1712); coras y pericués (1734), yaquis, pimas y mayos (1768), apaches (1758), el movimiento encabezado por Canek en Yucatán, en (1761).

A pesar de las rebeliones e insurrecciones indígenas durante el proceso colonial, dicho periodo concluyó con las guerras de liberación de las administraciones coloniales, en este contexto los pueblos originarios siguieron bajo regímenes de dominación y opresión por quienes

---

⁶³ Revisar Rebeliones indígenas de la época colonial, México, 1976, Sep-Inah, recop. Maria Teresa Huera y Patricia Palacios, quienes recopilan durante la época colonial 14 rebeliones en el centro y sur de México y 16 en el Norte.

construyeron la república y la identidad nacional independentista como parte del proyecto político y beligerante de los dominantes.

Respecto a la distribución racial del capital en Marzal (1996) encontramos que las categorías de indio, mestizo, criollo y negro son categorías que tienen su núcleo en la propiedad comunal, en el tributo y en el servicio personal y ahí es donde aparece el vínculo entre las lógicas de clasificación social, la división social del trabajo y la jerarquización racial que definen la continuidad de la colonialidad del saber a través de la consolidación de las epistemologías dominantes, entre ellas la antropología.

El proyecto liberal nació con la Ilustración y con el triunfo de la Revolución Francesa a fines del período colonial tras las luchas independentistas, en Marzal (1996) se cristaliza en las Cortes de Cádiz (1810-1814), para el caso de México en 1810 se llevaron a cabo las luchas de independencia con los curas Miguel Hidalgo (1753-1811) y José María Morelos (1765-1815) experiencia que respalda el origen del indigenismo liberal como continuidad del indigenismo colonial.

Una de sus formas explícitas esta en el Primer Congreso Mexicano (1613) que declara la independencia, y en ese sentido, proclama que todos los mexicanos son iguales ante la ley y suprime en efecto la esclavitud, además de ordenar la salida de todos los españoles. Con Agustín de Iturbide a través del Plan de Iguala (1821) se convierte a México en un Imperio Constitucional.

En el México independiente, durante los gobiernos independentistas volvieron a expedirse decretos de abolición, pero indemnizando a los dueños para no afectar el derecho de la propiedad; posteriormente, el Ejecutivo volvió a suprimirla, lo que indica que este asunto se prolongó en el siglo XIX. Para erradicar esta práctica fue necesario consignar su abolición en las Constituciones federalistas y centralistas, incluso, en la de 1917 Legaspi (2012; 8).

Durante el periodo de emergencia del indigenismo liberal en el imperio constitucional, las comunidades indígenas fueron incluidas dentro de algunos marcos jurídicos, los cuáles se enfocaban principalmente en la eliminación de la propiedad de raíz de la que eran acreedores los pueblos y comunidades indígenas por tradición y ancestralidad, para transitar a la administración del Estado y con ello la intención de definición de la propiedad privada que garantiza la circulación de recursos, la apropiación de los predios, su distribución, los cuales al ser considerados improductivos, imponían sobre si acciones con las que pretendían liberar la tierra, según Marzal (1996) de “las manos muertas” que no la hacían circular, sobre todo el clero.

En ese contexto donde las divisiones sociales, la clasificación social con relación a las categorías y marcadores raciales de clase, género, etnia y raza se profundizan en el imaginario colonial y en la definición del racismo como parte constitutiva de la modernidad, desde donde emerge la experiencia de la antropología que define su argumentación científica y técnica como parte del aparato del patrón de poder global de la colonialidad del saber en la medida en que reproduce y legitima su continuidad.

Solo por mencionar algunos ejemplos de índole nacional que perfectamente puede vincularse con el planteamiento de continuación de la colonialidad del saber dentro del contexto de desarrollo del pensamiento y prácticas científicas para el caso de la antropología, es aquel que en el que se consolidó el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Espacio académico que agrupó biólogos, historiadores, arqueólogos y lingüistas principalmente relacionados con la enseñanza de ciencias sociales en el país.

El avance del proyecto de construcción de nación, implicó la puesta en escena de argumentos técnicos y científicos como consecuencia de las investidas antropológicas y arqueológicas sobre comunidades indígenas, sus tierras, territorios, saberes, culturas y formas de vida. Esto quiere decir que según los hechos, si se debiera proponer una fecha para situar la antropología como conocimiento científico aplicado en México, habría que remontarnos al periodo en específico, en el que se constituyó el proyecto del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía (1881).

Conocido aún bajo el único y popular nombre de Museo Nacional, se encuentra ubicado en la primera calle de la Moneda (antes del Arzobispado), hacia el Oriente de la Catedral y en la propia manzana del Palacio Nacional. Frey D. Antonio María de Bucareli y Ursúa, Virrey ejemplar que gobernó a México de 1771 a 1779 dispuso que todos los documentos sobre antigüedades mexicanas Galindo (1922; 1)

Como consecuencia del proceso de resguardo de piezas arqueológicas y sitios descubiertos, principalmente por consecuencia de obras, se consolidaron desde entonces, como antecedentes inmediatos, el Museo de Historia Natural y el jardín botánico (1790), muchos de estos procesos de consolidación de espacios académicos y museos sobre arte y culturas “primitivas y coloniales” se vieron truncados por los procesos de guerras internas en el país.

Dichas condiciones epistemológicas se tradujeron en disposiciones políticas y jurídicas que trajeron consigo la supresión total de las comunidades indígenas, con ello se privilegio la desmedida apropiación de tierras por terratenientes, militares, extranjeros y políticos, otro

escenario son las leyes de reforma de Juárez⁶⁴, que en Marzal (1996) acentúan en la dictadura de Porfirio Díaz con la intención de continuar el proyecto civilizatorio occidental de la modernidad y su lado más violento, la colonialidad.

Hasta este momento dicha continuidad se articula en el proceso de entendimiento del sistema mundo y la reproducción de las posiciones que ocupan respecto a las zonas del ser y no ser; por eso es importante subrayar que la herencia colonial de la violencia epistemológica y los criterios de las categorías de organización social y división racial del capital forman parte de un continuo que atraviesa transversalmente el conjunto de relaciones sociales, culturales, políticas y epistemológicas que les definen, por eso es que dentro de un contexto colonial, la producción de conocimientos se mantiene relacionada con el proceso de apropiación, usurpación, vaciamiento de sentido que devela históricamente la continuación de la colonialidad.

El conocimiento científico de la época, es exportado principalmente de Europa en particular de Francia por la dictadura porfirista y su versión más explícita y difundida como conocimiento único, universal y en ese sentido civilizado, el cual se traduce en la versión positivista de la ciencia occidental, sus métodos, técnicas, herramientas, conceptos y argumentaciones teóricas.

Las misma que traen consigo una serie de conceptos y criterios evolucionistas, racistas, sexistas, colonialistas, capitalistas, eurocentricos que impregnan la antropología con las categorías que profundizan y diferencian la amplia zona del no ser, respecto de la del ser; esto se traduce en la construcción de sociedades primitivas, rurales, en transición, únicas, antiguas, exóticas, que son algunas propuestas que se aglutinan en el difusionismo cultural, la aculturación, el particularismo histórico y cultural, pero sobre todo el evolucionismo como una definición teórica de las relaciones globales, las cuales involucran relaciones de poder, definidas por el patrón de poder global de la colonialidad del saber, la economía mundo capitalista y sus consecuencias que han quedado retratadas en los apartados anteriores.

El Museo Nacional, se había fortalecido durante la dictadura de Porfirio Díaz (1876-1910), pues su administración había hecho uso de esta sede en la ciudad de México para exponer los grandes descubrimientos en torno a Teotihuacán como un referente de su poderío, pero sobre todo de la construcción de identidades coloniales, en este espacio se reunían según Peña (2008) objetos de las civilizaciones pasadas, se clasificaban los objetos, datos e información generada por los investigadores de la época, incluyendo colecciones etnográficas y monográficas principalmente.

---

⁶⁴ Otras de las leyes que legitiman la apropiación de tierras y territorios bajo el criterio de no producción y de territorios baldíos, las cuales posibilitan la emigración interna y de extranjeros a tierras baldías son la Ley de Colonización (1875) y la Ley sobre Terrenos Baldíos (1883), esto se puede cristalizar en la idea de Sarmiento de que civilizar es poblar.

La biblioteca contaba con códices, textos coloniales, manuscritos y literatura antropológica que acompañaba los cursos impartidos de arqueología y etnología el cual se mantenía reducido a un grupo de alumnos, en el, se aplica principalmente el método científico positivista de sistematización del conocimiento, destacando principalmente en Peña (2008) el interés por los indígenas del pasado como raíces de la nación.

El Museo Nacional comienza a dar clases de antropología y etnología en 1903 aunque su antecedente es desde 1877 con el mismo museo y la relación que sostiene con el jardín botánico, principalmente ligado a las investigaciones en ciencias sociales desde un enfoque muy parecido al de las ciencias naturales, mucho del trabajo realizado durante ese periodo, se traduce en las participaciones del Museo en eventos académicos como la exposición histórica celebrada en Madrid en 1892 con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América.

El evolucionismo es la principal influencia teórica desde 1870, su pretensión de universalización ha quedado retratada en la propuesta de Tylor quien inaugura con su obra *la Antropología*, la ciencia antropológica en sus dimensiones generales como parte de un proceso de periodos que son constitutivos de la unilinealidad monocultural y monotemporal del proyecto civilizatorio occidental, autojustificado como el fin último al que los pueblos colonizados, barbaros, primitivos, salvajes etc. Tienen que llegar para superar su inferioridad histórica, social, cultural, filosófica y teológicamente justificada desde la experiencia moderna colonial de occidente.

Los criterios de cientificidad y metodología comparativa permiten identificar a las razas humanas según Peña (2008) Adolf Bandelier había introducido a la discusión mexicanista las ideas de Lewis Henry Morgan, según estas, los aztecas habían superado el salvajismo y se encontraban en una fase superior a la barbarie, estos argumentos fueron esenciales para el desarrollo de la administración Porfirista y su concepción nacionalista de identidad colonial, igualmente cruzada por la categoría de raza, difundida y adaptada por un profesor del Museo Nacional, Andrés Molina Enríquez.

A la comunidad científica del Museo pertenecen también, Eduardo Noguera y Enrique Juan Palacios, Miguel Othón de Mendizábal, Wigberto Jiménez Moreno y Alfonso Caso, todos ellos parte de la consolidación del conocimiento antropológico mexicano desde la reproducción del privilegio epistemológico de la experiencia europea de las propuestas eurocéntrica de superioridad/inferioridad sobre la línea de lo humano, quizá uno de los más destacados de la época de consolidación de la moderna antropología mexicana es Manual Gamio.

Tylor define el concepto de “raza” en los siguientes términos: Conviene no perder de vista que una raza es algo más que un mero conjunto de hombres que tienen entre sí ciertas analogías; en

el hecho de llamarle raza, significamos ya que la consideramos como una generación de individuos cuya naturaleza está heredada de antecesores comunes (Tylor, 1973:98).

La raza significa básicamente para Tylor, el hecho biológico del ser humano, donde es importante el color de la piel, como afirma: *El color de la piel distintivo importante de las razas puede ser mejor entendido fijándonos en la variedad más oscura. El tinte oscuro del negro no alcanza a la profundidad del corion, que es sustancialmente igual en todas las razas* (Tylor, 1973:78).

Lo que bien puede resumirse en su expresión La historia nos enseña que más razas han adelantado en la civilización, mientras otras se han estancado al llegar a cierto límite o han retrocedido, y una explicación parcial de este fenómeno la hallamos al observar las distintas capacidades intelectual y moral de los naturales de África y de América y las naciones del viejo mundo, que las vencieron y dominaron (Tylor, 1973:87-88).

En su libro los grandes problemas nacionales, Molina Enríquez (1909) trazó un vasto panorama de los grupos sociales del país⁶⁵, clasificados de acuerdo a su “raza” y a su grado de desarrollo cultural, esto ya es una propuesta metodológica de recopilación de datos y una justificación o argumentación epistemológica sobre la diferencia desde los criterios de clasificación racial que definen el trabajo antropológico del siglo XIX.

Una idea clave de esta obra era que la “raza” mestiza representaba el progreso: era la clase media mestiza, habitante del centro y el centro-norte del país, la protagonista en las empresas más productivas, en las profesiones modernas, en el arte y en la ciencia. En cambio, los blancos y los indios representaban la decadencia, pues los primeros constituían una minoría parasitaria que vivía de las rentas proporcionadas por los latifundios y los segundos, aunque numéricamente mayoritarios y legalmente iguales, se encontraban en situación de inferioridad y fuertemente debilitados, tras siglos de opresión y despojo. Los mestizos, afirmaba asimismo Molina Enríquez, eran los únicos capaces de desarrollar el espíritu nacionalista: los blancos poseían una psicología extranjerizante y los indios una psicología localista. Peña (2008; 4).

En cuanto a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE), además de contribuir a la descripción del territorio nacional, según Peña (2008) promovía estudios sobre la relación entre los grupos humanos y el medio ambiente, inspirados por la “antropogeografía” germánica, sobre todo de Ratzel (1844-1904), universalizada en América por Franz Boas, en México por Manuel Gamio y sus primeras generaciones de estudiantes a la que volveremos más adelante.

---

⁶⁵ Ideólogo de la política agraria del nuevo régimen, maestro en etnología.

Si bien son aportaciones que nutren de sentido las prácticas científicas antropológicas, sus metodologías y formas pedagógicas, por otro lado, ocultan, invisibilizan y ausentan las condiciones de posibilidad de la colonialidad del saber, del poder y del ser, permitiendo seguir con la violencia epistémica que justifica el proyecto civilizatorio, la muerte, la omisión y el despojo bajo el argumento de la estética de la hibridación en el indigenismo político, colonial, liberal e integracionista que a la fecha continua reproduciéndose con muchas otras mascararas, utilizando la expresión de Fanón (1957) *piel negra, mascararas blancas*.

Uno de los resultados para quienes se vieron beneficiados de la ley y la administración porfirista fue el incremento de latifundios para terratenientes que ocupaban de forma legal tierras mediante la expulsión, despojo, pillaje de tierras y territorios de pueblos indígenas que no tenían la documentación jurídica que acreditara su posesión en términos de propiedad privada.

La violencia siguió definiendo las formas de dominación y la justificación epistemológica de inferioridad superioridad que es herencia colonial, pero que adquiere sus formas particulares en la consolidación de la identidad nacional y del Estado-Nación colonial que describe Gosfoguel (2012), además que dichas lógicas de clasificación social privilegian en Ecksteins (1966) al 1% de la población que poseía el 97% de las tierras, mostrando de forma más clara las dimensiones de la colonialidad en una de sus expresiones internas más profundas que Casanova, 1991 llama colonialismo interno.

En una definición concreta de la categoría de colonialismo interno, tan significativa para las nuevas luchas de los pueblos, se requiere precisar: primero, que el colonialismo interno se da en el terreno económico, político, social y cultural; segundo, cómo evoluciona a lo largo de la historia del Estado-nación y el capitalismo; tercero, cómo se relaciona con las alternativas emergentes, sistémicas y antisistémicas, en particular las que conciernen a “la resistencia” y “la construcción de autonomías” dentro del Estado-nación, así como a la creación de vínculos (o a la ausencia de estos) con los movimientos y fuerzas nacionales e internacionales de la democracia, la liberación y el socialismo. Casanova (1991; 409)

La crisis del pensamiento y prácticas liberales se vieron fracturadas por el proceso revolucionario en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, la radicalidad política que culminó con la expulsión del dictador con la revolución iniciada en 1910, significó grandes cambios y transformaciones profundas que en Marzal (1996) se alcanzan a distinguir tres etapas.

Una primera etapa, comienza con los procesos revolucionarios que costaron miles de vidas, en el censo de 1910 se tenía una población de 15,1 millones, casi un millón menos de personas para 1921 que bajó a 14.3 millones.

Esta etapa recorre varios momentos de la heterogénea revolución mexicana, una de ellas que revela la importancia de la continuación de la rebelión indígena es la del Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata, el Partido Liberal Mexicano, el periódico regeneración, el hijo del ahuízote de Ricardo Flores Magon, las rebeliones en el Norte del Ejército Popular de la División del Norte, los Dorados de Francisco Villa, los trabajadores en la huelga laboral de río blanco y cananea, los ferrocarrileros, campesinos.

Pueblos indígenas y no indígenas forman parte de los distintos movimientos populares aglutinados por hombres y mujeres con rabia de justicia, tierra y libertad que emergieron a lo largo y ancho del país, pero también de latinoamericana como respuesta a la injusticia, el hambre, el racismo, el despojo y la muerte.

Estos movimientos y fracturas a la continuidad del proyecto civilizatorio y como respuesta a su crisis, son una muestra clara de la realidad conflictiva, violenta, desigual e injusta que traza las relaciones y tensiones entre ambos lados de la línea divisoria abismal, frente a ese contexto, los procesos de lucha revolucionaria, insurgente y popular fortalecen alternativas contra hegemónicas de rebelión y desobediencia epistemológica y política de lo que Sousa (2015) señala a través de la expresión de que todo movimiento social, produce movimientos epistemológicos, al que podemos agregar, éticos y políticos.

A fin de la dictadura, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía en 1911 inauguró la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana dirigida por antropólogos y arqueólogos norteamericanos y europeos, quienes recibieron a nacionales y extranjeros interesados en los estudios culturalistas, difusionistas y funcionalistas sobre lenguas indígenas, materiales arqueológicos, códigos y la historia antigua.

Los primeros directores fueron Eduardo Seler y Franz Boas, en Peña (2008) se menciona que uno de los estudiantes destacados del curso de primera generación de la Escuela Internacional era Manuel Gamio quien había sido su alumno en la Universidad de Columbia y autor del libro *Forjando Patria* (1916), años después, desarrollo el primer amplio estudio con un equipo interdisciplinario en el valle de Teotihuacán (1922) y estableció un Departamento de Antropología en la Secretaría de Agricultura⁶⁶.

---

⁶⁶ El trabajo de la antropología en vinculación con los procesos agrarios y la transformación del campo desde la orientación gubernamental y administración de la tierra, estuvo repleto de investigaciones antropológicas sobre el campo, el campesino, el mundo rural y su “constante cambio”.

Gamio reprodujo la idea de raza y violencia epistémica bajo el concepto de cultura y su visión particularista sobre la historia de cada grupo humano, esta perspectiva herencia de las ideas de Boas, sin duda tienden a invisibilizar la consolidación de relaciones de dominación, principalmente expuestas como lógicas de clasificación social donde la categoría de raza es constitutiva de la genealogía del racismo y de la reproducción de la violencia epistemológica a través de los conocimientos científicos de la naciente antropología mexicana.

Durante los años pos revolucionarios y la construcción de la identidad nacional desde poder gubernamental, dio pauta al vínculo ontológico y político de la antropología con la administración pública.

Este cerco epistemológico despolitizado es el que interesa subrayar en la medida en que se convierte en el puente de continuidad del racismo y de la violencia epistémica que cuesta la vida y libertad de personas, pueblos y comunidades indígenas, pero quizá más grave aún, la invisibilización y justificación de la violenta realidad de la modernidad/colonialidad.

La forma particular de la tercera etapa del indigenismo integracionista, propone no asimilar a los indígenas a la sociedad nacional, sino integrarlos en la misma, la solución, entonces en Peña (2008; 4), *estaba en la expansión del mestizaje: los indios deberían convertirse en mestizos, mediante la castellanización, la educación y el reparto de los latifundios. Sólo así se haría efectiva la igualdad legal de la población.*

En el texto de Forjando Patria de Manuel Gamio expresa una idea central del proyecto integracionista, cristalizado en la idea que postula la necesidad de superar la fragmentación de la sociedad nacional y crear una cultura unificada, desde entonces la labor de los indigenistas radica en incorporar a las sociedades indígenas a la “civilización moderna” resguardando los elementos positivos, entre ellos, la cohesión familiar y tradiciones artesanales y artísticas, para este proceso es importante la presencia de antropólogos y centros de investigación que sostengan los proyectos gubernamentales.

En 1918, tras el triunfo de la Revolución Mexicana, Gamio fundó la Dirección de Antropología como la institución gubernamental en Peña (2008) dedicada a la investigación, diagnóstico y transformación de las “poblaciones regionales” del país desde la experiencia del indigenismo integracionista.

Esta idea madura según Marzal (1998) dentro del proyecto político de Plutarco Elías Calles cuando al concluir su mandato presidencial se funda el Partido Nacional Revolucionario (1929), partido que bajo el discurso de Calles, proclamaba el fin del caudillismo, al que se debería agregar de la mano del asesinato, encarcelamiento, desaparición de militantes y combatientes de la revolución, en manos de los constitucionalistas Álvaro Obregón y Venustiano Carranza

quienes emprendieron una guerra contra los ejércitos campesinos, indígenas y populares, pero también contra el joven movimiento obrero y los anarcosindicalistas que radicalizaron las huelgas durante el periodo revolucionario.

Con esto Oprinari (2009), se da pauta al llamado principio de las instituciones del que suelen jactarse los priistas como uno de sus máximas aportaciones regulatorias y de negociación que posibilitó detener la guerra y el caudillismo, que no se detuvo, solo se transformó.

Para entonces, la Dirección de Antropología tenía una visión holística de las dimensiones de entendimiento de lo antropológico en términos de que incluía el medio ambiente, la arqueología, la historia, la antropometría, la nutrición, las actividades productivas y distributivas, los rituales, el lenguaje, la educación y la organización social, muy similar a los exportados manuales de antropología británica y norteamericana que se impartían en los cursos de antropología, etnología e historia.

La tendencia política de la antropología práctica, se traduce en el proyecto indigenista fundamentalmente social que promovía Moisés Sáenz, otro de los antropólogos que Peña (2008) señala como quienes se encargaron de colaborar con los Centros de Educación Indígena, así como el Programa Nacional de la Reforma Agraria, fundados por los gobiernos revolucionarios. La convicción es que la investigación social habría de ponerse al servicio de la educación democrática y de la integridad nacional “desde abajo” según Sáenz (1939).

Después el PNR se transformó en uno de los peores aparatos burocráticos conocidos en la historia latinoamericana de los partidos políticos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), institución que sin duda es esencial para entender la crisis del sistema político mexicano, la corrupción, el nepotismo, la burocracia, el servilismo y una serie de prácticas que han definido la vida política del país, de sus instituciones, otros partidos políticos, universidades, leyes, concesiones, permisos para obras públicas, megaproyectos, enriquecimiento ilícito y demás formas de negocios particulares al cobijo del servicio público y del servilismo institucional⁶⁷.

Otra de las etapas que Marzal (1998) integra como parte de las reformas profundas que son consecuencia del proceso revolucionario, son las impulsadas por Lázaro Cárdenas (1934-1940) quien también fue miembro del núcleo las cuales son una expresión de la visión socialista y de izquierda que Paco Taibo II reivindica como uno “los nuestros” en la serie de documentales producidos por Telesur Latinoamérica.

---

⁶⁷ Habrá que tener muy en consideración el contexto político, económico, social, cultural y epistemológico en que emerge la antropología mexicana, su institucionalización y contenidos de enseñanza ligados al proyecto indigenista integracionista, que forma parte de la modernidad, de la colonialidad del poder y del saber y en ese sentir situar las prácticas de dominación, racismo y violencia epistemológica que continua.

Con ello el nacimiento del inquebrantable normalismo rural, así como el magisterio rural, la reforma agraria que dotó de tierras ejidales y comunales en posesión legal a los indígenas y campesinos desde el Norte hasta el Sur del País⁶⁸, la expropiación petrolera, el sindicalismo, la unidad obrera-campesino-estudiantil, el recibimiento de exiliados políticos de las guerras y posguerras contra el fascismo, así como la nacionalización de los ferrocarriles forman parte de una serie de acciones que van definiendo también la heterogeneidad del pensamiento teórico y las prácticas políticas de la “izquierda revolucionaria”, de la época, desde la experiencia propia de epistemologías anticolonialistas, antiimperialistas, anticapitalistas de los procesos revolucionarios.

Según Stavenhagen (2014; 82) *la década de los treinta fueron años turbulentos, más en lo social que en lo político: el gobierno del presidente Cárdenas impulsó la educación rural y aceleró la reforma agraria. En la Secretaría de Educación se discutía acerca de las taras de la educación indígena, que entonces se hallaba en sus inicios. Numerosos maestros rurales y normalistas se inscribieron en la ENAH para ampliar su conocimiento y algunos, tiempo después se recibieron y se dedicaron a la antropología.*

Los antropólogos, participaron de la organización de congresos regionales indígenas como el de Patzcuaro, Michoacán en 1940, esto con la intención de generar las condiciones para que los pueblos indígenas participaran con sus demandas y necesidades en la construcción del proyecto nacional, no obstante el precipitado asenso burocrático de la clase política, la captura y cooptación de autoridades por la maquinaria gubernamental, resultó en la creación de consejos indígenas que no representan a las comunidades, son impuestos y por el contrario son parte de la simulación democrática, que permite consolidar la categoría de indígena al margen de los principios institucionales de la integración política indigenista.

La visión internacionalista⁶⁹, diferente del universalismo moderno/colonial, extractivista, imperialista, racista, aunque se sitúa dentro de su mismo imaginario político capitalista, colonialista y europeo según Sousa (2011), en el sentido de que desde la concepción de la vanguardia revolucionaria se exportaron dimensiones teóricas y políticas de entendimiento de la realidad social a través de las categorías de la experiencia de la izquierda marxista-leninista,

---

⁶⁸ En muchas comunidades que llevan procesos de lucha y resistencia contra proyectos carreteros, mineros, hidroeléctricos, acueductos, inmobiliarios, industriales, etc, las comunidades y pueblos indígenas han mentado los decretos de Lázaro Cárdenas que tienen en su posesión y que jurídicamente respalda la posesión de la tierra y el territorio, además de su tenencia tradicional, esto sin duda no garantiza que las lógicas extractivistas y los criterios racistas que le definen, se ejerza a través del despojo como forma de dominación moderno colonial.

⁶⁹ El internacionalismo proletario según las concepciones más generales del término tienen dos elementos importantes: la solidaridad con los procesos revolucionarios de todos los pueblos del mundo, que se expresa a través de la prestación de ayuda a éstos para que alcancen éxito; y el aprendizaje de lo que ellos tengan de positivo para alcanzar los comunes objetivos de la causa revolucionaria de los trabajadores.

sindicalista, anarquista, socialista, comunista y proletarista europea, que imposibilitada para observar las condiciones sociales, culturales y epistemológicas de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas oprimidas, despojadas y dilapidadas, fueron poco favorecidas de los procesos revolucionarios y sus argumentaciones teóricas emergentes⁷⁰.

Pese a eso, la importancia del internacionalismo se logró a través de un proceso poco antes observado de política exterior en el país. Se brindó asilo político a exiliados españoles de la guerra civil, educación y vivienda a huérfanos de la guerra española de 1937 y 1942, sin duda un momento fundamental para comprender en Dussel (2014) los procesos de liberación latinoamericanos que se desencadenaron, el encuentro entre las teorías revolucionarias de Europa y las prácticas revolucionarias, epistemológicas y políticas de América latina permitieron también crear desde otras trincheras, otras geografías, otros calendarios, importantes y poderosos argumentos para el entendimiento del ejercicio del poder, sus dimensiones y formas de dominación.

Un ejemplo claro del internacionalismo del pensamiento crítico marxista, anarquista, socialista, comunista y libertario llega con los exiliados, entre estas propuestas se retoma la etnología soviética y la teoría soviética de las nacionalidades, en Peña (2008) refiere que el primer difusor de las tesis soviéticas fue Vicente Lombardo Toledano, abogado y dirigente obrero⁷¹, quien realizó un estudio etnográfico en la sierra de Puebla, desde donde propuesto se reconocieran las nacionalidades indias con gobierno propio.

Lo resume Parra (2011; 1) de una forma muy precisa, un barco llamado Ipanema, llegó a Veracruz en agosto de 1939 transportando a republicanos que huían de Franco, recibidos por la política internacionalista de Cárdenas, en él venían Josefina Estapé y Jaime Botey con su hijo Marck de dos años; ella socialista feminista, internacionalista y poeta marxista, el cercano a los separatistas anarquistas catalanes, Por sus venas corría sangre roja, a la izquierda latían su corazón y pensamiento. Su formación académica y política se empezó a modelar como antropóloga de la ENAH, donde conoció los movimientos campesinos, refiriéndose a Carlota Botey.

Otro de los más claros ejemplos de internacionalismo epistemológico son las gestiones realizadas por Diego Rivera militante del movimiento muralista mexicano ante la administración cardenista para que se recibiera de manera positiva el asilo político de León

---

⁷⁰ Para ver el vacío teórico de la izquierda se puede revisar en el texto de Lucio Cabañas y la guerra de los pobres de (Nogales, 2014) y su versión sobre el marxismo, sus límites y con ello limitaciones respecto de la experiencia del pobretismo de Lucio Cabañas y su radicalidad política y epistemológica de ser pueblo y hacer pueblo.

⁷¹ El Partido Comunista Mexicano gozaba de un periodo de legalidad y atrajo a muchos investigadores sociales, como miembros o simpatizantes.

Trotsky y Natalia Sedova quienes perseguidos por la GPU Stalnista en Enero de 1937 arribaban al país con una experiencia particular en Oprinari, 2009 *de revoluciones y contrarrevoluciones, intentos de golpes de Estado y levantamientos religiosos, insurrecciones campesinas, huelgas heroicas del movimiento obrero anarcosindicalista y comunista*⁷²,

Alfonso Fabila realiza un estudio entre los yaquis de Sonora en 1940 en el que detalla la ecología, la cultura material y el sistema de gobierno, dentro de sus conclusiones e inspirado por el internacionalismo y los planteamientos centrales de la teoría soviética de las nacionalidades.

Junto a Vicente Toledano fortalecen los argumentos de la autodeterminación, la pluralidad y con ello el respeto a las naciones indígenas, la enseñanza en las escuelas de la lengua y la cultura propia del grupo. Distinto, pero también distante del planteamiento oficial de Gamio y Saenz de la monocultura unificada y el indigenismo integracionista.

La participación de antropólogos y lingüistas norteamericanos en la dirección del museo, los cursos de antropología, arqueología y etnología, principalmente de formación boasiana, se traducen en la experiencia de Morris Swadesh y Norman McQuown en el proyecto de la mesta tarasca de Michoacán donde se diseñaron métodos e instrumentos de alfabetización en lengua purhépecha (véase Heath 1972).

Proyectos de los que posteriormente se interesaron otras universidades estadounidenses y europeas para realizar los propios, no siempre con resultados que benefician a las comunidades transformadas en los objetos de estudio de sujetos representados por los antropólogos y antropólogas blancos, occidentales, europeos, norteamericanos que poco o nada situaron las condiciones de opresión, dominación, despojo, injusticias, violencia como consecuencia del pasado y en ese entonces presente colonial.

En los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui (1928) “el problema del indio” está íntimamente vinculado al despojo de sus tierras y la explotación de los latifundistas, por tanto al referente de la genealogía del racismo y la división racial del capital de la que hemos hablado con anterioridad, las cuales se reproducen y legitiman en tanto los conocimientos antropológicos sobre la realidad social la van definiendo.

En 1936 el antropólogo alemán Paul Kirchhoff fijó su residencia en México, formando la escuela historicista/difusionista de Graebner y el Padre Schimidt según Peña (2008), el concepto de Mesoamérica y sobre todo el de área cultural tiene un amplio referente geográfico, histórico y

---

⁷² Muchas de estas, experiencias fueron reproducidas en los movimientos obreros, campesinos, sindicalistas y demás organizaciones populares que impregnadas por la teoría revolucionaria de izquierda se opusieron a los regímenes políticos capitalistas, todas estas versiones de pensamiento crítico son un referente al que hay que acudir para situarnos en el análisis de la emergencia de los conocimientos emancipación y los proyectos éticos y políticos que les definen.

antropológico, aunque las dimensiones del colonialismo y el racismo como constitutivos de las relaciones sociales, culturales, políticas, económicas y epistemológicas fueron omitidas del planteamiento central difusionista y particularista histórico, pese a la experiencia de Kirchoff con el Partido Comunista y su interés por Marx, así como los planteamientos sobre el Estado y las clases sociales.

Varias instituciones norteamericanas entre ellas destaca Peña (2008; 9) —la Smithsonian, la Carnegie, la Fundación Wenner-Gren, la Universidad de Chicago, la Universidad de Yale, la Universidad de Tulane—patrocinaban proyectos en México que dejarían huellas en la comunidad profesional del país. Mencionaré dos en particular: el de Redfield en Yucatán y el de Malinowski en Oaxaca.

Estos ejemplos profundizan las dimensiones que invisibilizan las condiciones de dominación en la que viven los pueblos que se convirtieron en su objeto de estudio, se comienzan a instaurar sobre el imaginario conceptual de la antropología integracionista del proyecto de aculturación traducido en la hibridación estética como forma de entendimiento de las transformaciones de los pueblos indígenas, respecto el proyecto moderno colonial.

Robert Redfield, de la Universidad de Chicago, en su libro *Tepoztlán: A Mexican village. A study of folk life* (1930) había mostrado la importancia de estudiar la organización social comunitaria como clave de la reproducción y transformaciones de lo que él llamaba —con resonancias románticas— la cultura folk, que tenía una base indígena pero también comprendía numerosos componentes europeos (Peña, 2008; 9), posteriormente en Yucatán bajo los mismos principios que invisibilizan el racismo, el colonialismo y la continuidad de la colonialidad aparece en *The folk cultura of Yucatán* (1940) el concepto de con Alfonso Villa Rojas, Asael Hansen y Margaret Park Redfield del continuum folk-urbano.

Otro de los antropólogos prominentes formados en la tradición británica fue Julio de la Fuente, quien colaboró con Malinowski en uno de los proyectos financiados por la Universidad de Yale y la Institución Carnegie sobre el sistema regional de mercados en Oaxaca, insistiendo en la posibilidad de reproducir el trabajo en las islas trobiand a través del anclaje Europeo de la metodología funcionalista y la propuesta teórica de la escuela británica y estadounidense que forma parte de los principales puentes de ejercicio del trabajo antropológico en México.

Todo esto sin duda impregnó el proyecto educativo nacional, profundizó sus intenciones y como consecuencia, se crearon algunas instituciones importantes, entre ellas: el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación Física, el Instituto Nacional de Antropología e Historia que absorbió al Museo Nacional y en 1938 a través de la fundación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con sede en el Museo Nacional de Antropología, se

concentró las funciones docentes, impartiendo cuatro especialidades: arqueología, antropología física, lingüística y etnología, además se fundó el Colegio de México.

Importante es destacar la aparición del Instituto Nacional de Antropología e Historia el INAH (1939) ya que desde entonces se tiene una intención desde el Estado por la conservación del patrimonio arqueológico, cultural de los pueblos indígenas, la identidad nacional y con ello la dirección de los estudios antropológicos, así como sus formas y contenidos de enseñanza en la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENAH, además de la creación de la especialidad de antropología en la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (1938). *Si en la ENAH se sitúa la docencia, en el INAH se desarrollan la investigación, así como las actividades ligadas a la observación y difusión del patrimonio arqueológico e histórico.* Medina (¿?; 5)

Según Medina (2011) es posible situar el fin del paradigma del positivismo mexicano en la antropología en el momento en que la Escuela Nacional de Antropología e Historia orienta su fundación teórica en términos del nuevo paradigma que se expresa claramente en el nuevo plan de estudios de la ENAH que inicia sus cursos en 1942, en este se reconoce la influencia definitiva de la antropología norteamericana de orientación culturista.

La expansión norteamericana como consecuencia de la segunda guerra mundial, tuvo implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales, pero también epistemológicas estas como se ha hecho mención alcanzaron a las universidades donde se imparte el grado de antropología, privilegiando el trabajo de las escuelas de antropología norteamericanas quienes comenzaron a realizar distintos trabajos de investigación a nivel nacional.

La Universidad de California realiza una amplia investigación en la región purépecha de Michoacán. En ella participan destacados antropólogos como son Ralph L. Celas, George M. Foster y otros, a los que se incorporan estudiantes mexicanos como Pedro Carrasco y Corona Nuñez. En el Tají trabajarían Isabel Nelly y Angel Palerm, en Chiapas Sil Tax encabeza otro proyecto de la Universidad de Chicago, en el que participan de diferentes maneras Robert Redfield y Alfonso Villa Rojas, Calixta Guitierrez, Ricardo Pozas. La Smithsonian Institution of Washington, la Carnegie Institution y otras más, amplían no sólo investigaciones en el campo y la incorporación de estudiante mexicanos, sino programas de becas y de enseñanza en la Escuela Nacional de Antropología. Medina (2012; 8)

A esto se puede sumar como menciona Medina (2011) la publicación de amplios textos traducidos del inglés y publicados por la recién fundada editorial Fondo de Cultura Económica ;

aparecen textos como *el Estudio del Hombre de Ralph Linton*, *la Antropología General de Alfred L. Kroeber*, *la Antropología Cultural de Roberth H. lowie*, *Nuestros contemporáneos primitivos de George Murdock*, y otros clásicos de la antropología cultural norteamericana, que se consolidarían como los principales apoyos bibliográficos de los programas de estudio de la ENAH y otras instituciones donde se forman antropólogos y antropólogas.

El esfuerzo de estudiosos de la cultura, arqueólogos, lingüistas, historiadores, etnólogos, antropólogos, etnógrafos es fundamental en la creación de la nación y en el fortalecimiento de la identidad nacional a través de la creación del Instituto Nacional Indigenista en 1948 en Marzal (1998) comienza con los programas regionales de desarrollo llamado centros coordinadores.

Los cuales para los setenta, en específico 1971, ya son un total de catorce centros coordinadores, todos ellos bajo la estructura del gobierno mexicano encabezado por las administraciones del PRI y las academias de antropología que construyeron teóricamente el indigenismo integracionista como un proyecto que se exportó a otros lados en América Latina, el cual se siguió desarrollando bajo el cobijo de la visión monolítica, paternalista, militarista, desarrollista, ecocida y epistemicida del proyecto occidental, caracterizado en las instituciones, organismos, leyes, y demás ordenamientos canónicos, incluidas las dictaduras en Centro y Sur América .

Para el periodo conocido como el desarrollo estabilizador, la antropología diversifica sus áreas de acción y una de las más cercanas a los programas de gobierno es la vinculada al proyecto de construcción de una amplia infraestructura. En particular los antropólogos trabajaban en los proyectos por los que se crean los grandes proyectos hidroeléctricos; en la mayor parte de los proyectos había poblaciones indias afectadas a las que había que desplazar, y desde luego había que convencerlas de los posibles beneficios que recibieran al instalarse en los nuevos asentamientos designados. Medina (2011; 5)

Todo esto sin considerar las condiciones del colonialismo, el patrón de poder global que es la colonialidad y el racismo que prevalecen en el conjunto de relaciones que viven los pueblos oprimidos convertidos en objetos exotizantes, en Nájera (2013) el indígena fue incorporado como un objeto de estudio, como un problema de conocimiento, como un vestigio del pasado, nunca como un sujeto participe de su historia, con saberes y experiencias propias.

El primer director del Instituto Nacional Indigenista fue Alfonso Caso, arqueólogo que en su experiencia institucional había sido director del Museo Nacional y del INAH, además de Secretario de Patrimonio Nacional, como subdirector de la institución emergente fue elegido

Gonzalo Aguirre Beltrán⁷³, médico de formación, historiador de movimientos agrarios durante la colonia y colaborador de Gamio en el Archivo General de la Nación, ambos coincidían en que el INI debía asumir la política de investigación y acción que tenía como finalidad continuar con el proceso de aculturación y construcción de la identidad nacional.

Hay varios intentos por presentar la diversidad de los pueblos indígenas en México, nuevamente desde la versión oficial de la antropología integracionista moderno/colonial, racista/sexista, capitalista/colonialista, aquella que emerge del Estado y sus instituciones en función de la definición del proyecto de nación.

Superadas ya las tesis de Bandelier (sobre todo desde que en 1929 apareciera el libro La organización política y social de los aztecas, de Manuel Moreno), cobraron auge los estudios sobre los sistemas económicos y políticos prehispánicos, basados en la combinación de estudios de fuentes históricas antes poco exploradas y en trabajo de campo arqueológico, paleontológico, agroecológico y etnográfico. Ejemplos de estos estudios –cuyo punto de partida puede trazarse a los trabajos de la Escuela Internacional (Seler, Boas, Gamio)-- son los de Alfonso Caso (1932, 1934, 1936) acerca de las civilizaciones mixteca y azteca, el de Miguel Othón de Mendizábal (1946) sobre la relación entre la distribución espacial de los grupos indígenas y la producción de sal en Peña (2008; 8).

Una expresión crítica que Aguirre Beltrán plantea es la de contextualizar cuidadosamente los procesos de transmisión cultural, *-siempre medida por relaciones de poder-*, además de incorporar los factores psicológicos que intervienen en el proceso de transmisión cultural, el modelo analítico que Peña (2008) señala como de vital importancia en Beltrán para entender la persistencia de las comunidades indígenas en pleno siglo XX centra su atención en lo que llamo “zonas de refugio”.

Las zonas en las que la economía de mercado y las instituciones estatales mostraban particular debilidad, y donde seguía existiendo, insidiosamente, una estratificación social de castas. En estas regiones el espacio se organizaba en torno a una ciudad primada donde habitaba la casta dominante (los “blancos” y los mestizos o ladinos); por su parte, la casta dominada –los indios– vivía en las comunidades que producían mano de obra, explotada mediante mecanismos de enganche y endeudamiento, y alimentos baratos extraídos por acaparadores e intermediarios monopolistas. Así, la distinción entre indios y no-indios era funcional al

---

⁷³ Aguirre Beltrán es uno de los primeros investigadores comprometidos con el trabajo de investigación con los afromexicanos, de este proceso resulta su libro La población negra de México, pionero en el tema y un clásico de la etnohistoria sobre el sistema de castas en la sociedad colonial.

mantenimiento del poder de casta, que a su vez se basaba en el control exclusivo de los recursos estratégicos: tierra, tecnología, comunicaciones, circuitos de mercado, representación política, conocimiento del castellano, servicios de salud y escolaridad Peña (2008; 12).

Durante el periodo 1950-1970 se crearon cerca de 14 Centros Coordinadores, y se publicaron varios estudios que ampliaban y discutían críticamente el modelo exportado de la antropología británica y norteamericana.

La ciudad mercado (Tlaxiaco), de Alejandro Marroquín (en parte inspirado en Malinowski y de la Fuente) ([1953] 1957); El problema indígena tarahumara, de Francisco M. Plancarte (1954); Chamela, un pueblo indio de los Altos de Chiapas (1959), de Ricardo Pozas; Problemas de la población indígena en la cuenca del Tepalcatepec, del propio Aguirre Beltrán (1954), y Los mazatecos y el problema indígena de la cuenca del Papaloapan, de Alfonso Villa Rojas (1955). Estos dos últimos libros se realizaron en el marco de la colaboración de programas de planeación gubernamental (por la Comisión del Balsas y la Comisión del Papaloapan, inspiradas ambas en la Tennessee Valley Authority) Peña (2008; 13)

Los proyectos que acompañan el desarrollo teórico de las investigaciones antropológicas antes mencionadas tenían de trasfondo la intención de generar el ordenamiento de las cuencas hidrológicas de los mayores ríos del país mediante construcción de infraestructura hidráulica (presas, canales) y reacomodos poblacionales de los que algunos y algunas antropólogos críticos han denominado como prácticas etnocidas.

Según Stavenhagen (2014; 84) *Al terminar mi primer año de estudios en la ENAH se me ofreció la oportunidad de pasar algunos meses en la cuenca del río Papaloapan, en Veracruz, donde el gobierno estaba construyendo la represa más grande de América Latina, por lo que era necesario reubicar a la numerosa población indígena mazateca que habitaba en lo que sería el vaso de la presa. Por supuesto, nadie les había consultado si deseaban ser desplazados. Así, me integraron con otros compañeros en las “brigadas de convencimiento” que recorrieron la zona para llevar la buena nueva a las familias mazatecas. De milagro regresamos sanos y salvos con la cabeza todavía en su lugar, porque fácilmente hubiera podido ser lo contrario.*

La versión colonial en este sentido, subyace en la ontología de la antropología como conocimiento científico y en sus prácticas al servicio de los intereses económicos, políticos, culturales y civilizatorios del proyecto de Estado-Nación se cristalizan.

En esta época participan destacados antropólogos extranjeros de la mano de una serie de universidades, entre ellos, Ralph L. Velas, George M. Forest, Alfred L. Kroeber, Roberth H.

Lowie, George Murdock, quienes son referentes inmediatos de los trabajos realizados por algunos antropólogos mexicanos, y entre ellas, las instituciones, destacan la Universidad de Chicago, la Universidad de California, la Smithsonian Institution of Washington, la Carnegie Institution.

Es claro que para entonces, existía una serie de propuestas teóricas, metodológicas, epistemológicas y políticas, principalmente ligadas a las experiencias norteamericanas y británicas que derivaron en la acción del proyecto político indigenista, en el proyecto educativo y de investigación científica desde el Estado y con pretensiones muy precisas, principalmente orientadas a la operación de la incorporación en Gamio, la integración en Saenz y la perspectiva aculturadora de Aguirre Beltrán cristalizada en los Centros Coordinadores Indigenistas⁷⁴, ubicados en las ciudades donde se encontraban las regiones de refugio.

La pretensión de que la antropología mexicana comenzaba y terminaba en el indigenismo era, por supuesto, exagerada, pero correspondía a la visión de una antropología al servicio del Estado, y aún más, al servicio de un proyecto nacional, visión inherente en la creación de las instituciones que hasta el día de hoy nos dan cobijo: el INAH, la ENAH, y el ubicuo INI, hoy transformado en Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o CDI. Stavenhagen (2014;84)

Realizar investigación acerca de las condiciones específicas de dominación y además programar el cambio, mediante la reforma agraria, la extensión agrícola, las cooperativas de producción y consumo, la construcción de caminos e infraestructura de mercado, la escolarización, los servicios de salud y la participación política en las estructuras republicanas Peña (2008; 13).

Esto incluye la constante y sistemática producción de no existencia a través de las relaciones de distinción, diferenciación y lógicas de clasificación social, pero también de exterminio dirigido y sistemático que son herencia de la conquista y continúan en Quijano (1999) como parte el patrón de poder global que es la colonialidad del poder, ser y saber; cristalizados en el proyecto político del Estado, de consolidación de la identidad nacional y de sus instituciones.

El cual es transmitido y enseñado en aulas, exhibido en museos e investigaciones científicas, históricas, biológicas, antropología física, atlas etnográficos, manuales de antropología cultural, descubrimientos arqueológicos y estudios lingüísticos que son la gama de posibilidades de entendimiento del contexto nacional de los pueblos y comunidades indígenas a favor de los intereses económicos y políticos del Estado.

---

⁷⁴ Revisar Alejo (2005)

Si bien la antropología comienza como una ciencia poco demandada por los estudiantes, de los años cincuenta a los setenta, la población estudiantil paso, significativa y cualitativamente de ser un par de docenas a mediados de los cuarenta a más de 300 a mediados de los setenta según Peña (2008).

Según reporta Fábregas (2005) esto sin duda adquirió una importancia nacional que culminó con la consolidación y emergencia de otros grupos de investigadores y docentes en la Universidad Nacional, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Iberoamericana, en ese mismo contexto la impartición de antropología en la Universidad Autónoma del Estado de México a la que volveremos en particular más adelante y de la que no podemos omitir su relación colonial con el proyecto político de indigenismo integracionista.

Esta colaboración entre epistemologías dominantes respecto a la antropología británica, norteamericana, y sus emergentes posturas teóricas de la antropología mexicana marcan una continuidad en términos del colonialismo, la colonialidad del poder y del saber que se cristalizan en sus prácticas pedagógicas, de investigación científica y de institucionalización de ambas.

A pesar de la diversidad de epistemologías que se construyen en el país como parte del internacionalismo cardenista, que atrajo a marxistas, anarquistas, socialistas, comunistas, feministas quienes junto a las posiciones más críticas y radicales de la herencia revolucionaria de pueblos, comunidades, organizaciones y movimientos sociales que representan una versión de los conocimientos emancipación, intencionalmente han sido invisibilizados por los mecanismos de ordenamiento de los conocimientos regulación ampliamente privilegiados por la antropología oficial, institucional principalmente indigenista.

Mientras tanto según la cronología de movimientos armados de Alejandro Jiménez Martín del Campo expuesta en Castellanos (2011), en otros lugares como es el caso de Morelos, Rubén Jaramillo desde 1943 realiza levantamientos armados en contra de los gobierno traidores al plan de Cerro Prieto, reivindicando el Plan de Ayala y denunciando el acoso en su contra y la persecución por parte de las autoridades del ingenio de Zacatepec.

En diciembre del mismo año, se realizan fuertes enfrentamientos entre el grupo de Jaramillo y las fuerzas militares en Mitepec y Cuajinicuila, Jaramillo es detenido y liberado según Castellanos (2011), en 1945 se funda el Partido Agrario Obrero Morelense (PAOM) para competir en las elecciones, sin embargo no se logran los objetivos y en 1946 vuelven a la clandestinidad, en marzo de 1954 Jaramillo y su grupo guerrillero atacan el poblado de Ticumán y al día siguiente llegan a Chinameca, donde emboscan un convoy militar, en Julio de

1958 López Mateos ofrece amnistía al guerrillero morelense, supuestamente garantizando su seguridad y la de su familia, posteriormente traicionada.

Para entonces, las consecuencias de la segunda guerra mundial y los procesos de descolonización dejaban sobre el mundo la necesidad de reconocer los derechos fundamentales de los seres humanos y desde ese contexto se desarrollan algunas propuestas antropológicas, principalmente de activistas sobre los derechos humanos, sin embargo dicha propuesta al situarse desde el paradigma de la regulación/emancipación en la zona del ser, no alcanza a dimensionar la experiencia colonial de México y América latina.

El número de profesionistas crece exponencialmente en la década de los años cuarenta, así como se amplía el de las universidades que preparan a antropólogos y se define una nueva área, la de la antropología aplicada, integrada por una asociación civil y por una revista, la Society for applied Anthrhtopology y su revista Human Organizati3n. Medina (2011)

En el momento en que el auge de la antropología mexicana, el desarrollo de metodologías de análisis de la cultura, la aculturación, el estudio de pueblos y comunidades indígenas estaba en su esplendor, el Estado mexicano y sus instituciones militares y paramilitares en Morelos orquestaban el asesinato extrajudicial del líder campesino Rubén Jaramillo y su familia en el sitio arqueológico de Xochicalco en Mayo de 1962 en Castellanos (2011).

Solo dos años antes de la inauguración del Museo Nacional de Antropología e Historia 1964 por el presidente en turno Adolfo López Mateos, aquel que firmó una amnistía para garantizar la seguridad del guerrillero, la traicionó y mando a ejecutar por un grupo de gavilleros a él y a su familia⁷⁵.

La relación entre la antropología y el estado mexicano, alcanza su mayor compenetración y logros oficiales en el gobierno de López Mateos, con el proyecto de Teotihuacan y su planeación como espacio turístico de interés nacional e internacional como describe Medina (2011) al igual que la construcción del Museo Nacional de Antropología e Historia en el que se glorificó el componente indígena de identidad de la cultura mexicana.

Cabe resaltar que el indígena que glorifica el Estado a través de sus instituciones, poco se parece a aquellos que se mantienen luchando contra las consecuencias de la consolidación del Estado-Nación moderno/colonial, sus formas de dominación y violencia.

---

⁷⁵ El mismo presidente del cual la Universidad Autónoma del Estado de México le rinde tributo con el monumento de su cabeza sobre el cerro de Coatepec, en Ciudad Universitaria.

Los procesos de luchas y resistencias, no son un objeto de análisis de la antropología institucional y en tanto no lo son, son temas que han sido invisibilizados, puesto que el indigenismo integracionista como paradigma dominante, define el quehacer de las políticas públicas con objetivos muy precisos respecto a la integración forzada de los pueblos indígenas a la realidad capitalista, colonialista y racista del Estado.

En ese sentido, el trabajo antropológico desde las universidades vinculadas con el Estado, tiene una línea de trabajo muy definida en función de los intereses principalmente de la agenda política del Estado respecto a los pueblos y comunidades indígenas.

Medina (2011;5) menciona de manera muy precisa que el índice de la situación crítica de la antropología y las escuelas de antropología del país, se debe a que no existen criterios explícitos que definan el perfil del antropólogo profesional que se quiere formar, ni mucho menos se plantea el carácter del vínculo con la investigación antropológica, ni mucho menos su compromiso social, por el contrario sus intereses principalmente gubernamentales, se reflejan en los contenidos del proyecto de nación.

En el mismo periodo en Guerrero “Estado guerrillero” en Castellanos (2011) se creó la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) en 1959 para defender los derechos campesinos en contra de caciques locales. Será este el momento preciso de emergencia de la guerrilla encabezada por el profesor rural y normalista Genero Vázquez, en diciembre de 1960 la masacre de Chilpancingo para dispersar un mitin de la ACG causa trece muertos, la guerra de baja intensidad en contra de los movimientos populares es una constante que acompaña esta misma historia, la misma que la antropología oficial, desde los escritorios, invisibiliza, no cuenta, ignora y olvida.

En ese contexto y fundamental para comprender la emergencia de la antropología como consecuencia de su relación con la colonialidad del saber, se puede dimensionar la generación en 1964 de la propuesta por parte de la dirección de investigación e ingeniería de la defensa de EEUU quien pidió a la junta de la ciencia de la defensa que realizara estudios sobre la idea de un programa de investigación relativa a los factores étnicos y otros de motivación, involucrados en la generación conducción de guerras pequeñas, esto se traduce en una versión paramilitar y contrainsurgente la cual se puede relacionar con el trabajo antropológico de las escuelas norteamericanas y las nacionales que participan del proyecto Camelot.

El proyecto Camelot según Medina (2011), lo concibió la Oficina de Investigación de Operaciones Especiales (SORO) de la Universidad Americana de Washinton D.C, quienes desde los años cincuenta tienen incidencia en la vigilancia e investigación de movimientos sociales en América latina, grupos de investigación principalmente formados por antropólogos y

sociólogos intervienen del espionaje, vigilancia, y otras prácticas relacionadas con la guerra en los momentos de mayor tensión en los países que mantienen luchas armadas y políticas en contra de los regímenes políticos en turno.

En 1965 para precisar, el 23 de Septiembre, Estudiantes Normalistas y Maestros de Chihuahua asaltan el cuartel militar de la población de Madera, según Castellanos (2011) esta acción es la más importante del Grupo Popular Guerrillero (GPG), la acción de madera, la realizaron Arturo Gámiz García, profesor rural, Pablo Gómez Ramírez, médico y profesor de la Escuela Normal Rural "Ricardo Flores Magón" de Saucillo Chihuahua, Emilio Gámiz García, estudiante y hermano de Arturo; Antonio Scobell, campesino; Oscar Sandoval Salinas, estudiante de la Escuela Normal del estado; Miguel Quiñones Pedroza, profesor rural y egresado de la Escuela Normal Rural "Abraham González"; Rafael Martínez Valdivia, profesor rural, y Salomón Gaytán, campesino de Dolores, Madera, Ramón Mendoza, Guadalupe Scobell Gaytan, Florencio Lugo, Francisco Ornelas Gómez y Juan Fernández Adame, una expresión escalofriante del Práxedes Giner Durán, Gobernador resumirá la matanza realizada por el ejército y su burlesca referencia respecto a la histórica demanda de tierra.

Como consecuencia sonara en el imaginario de la guerra de exterminio aquella declaración de - *¿Querían tierra?, ¡échenles hasta que se harten!*, esto mientras lanzaban los militares los cuerpos a la fosa común, ese mismo año detienen a Genaro Vázquez, acusado de homicidio de un policía en 1962 tras la dispersión de un mitin en Iguala.

En ese mismo año EEUU y el Departamento de la Defensa habían gastado cerca de 30000 dólares para realizar investigaciones antropológicas en América latina desde la experiencia del Proyecto Camelot el cual tenía como principales objetivos de la relación de la investigación científica antropológica con los procesos golpistas e intervencionistas estadounidenses los siguientes descritos por Manno, (2011; 207):

- 1.- Elaborar procedimientos para determinar el potencial de una guerra interna, en las sociedades nacionales.
- 2.- Identificar, con un creciente grado de confianza, las acciones que un gobierno pueda tomar para eliminar las condiciones que piensa originan una guerra interna en potencia.
- 3.- Determinar la posibilidad de prescribir las características de un sistema para obtener u emplear la información necesaria para realizar los dos objetivos anteriores.

Para 1967, en Castellanos (2011) se ha desarticulado el movimiento 23 de Septiembre de normalistas y familiares de los ejecutados en Madera, quienes pretendían reunirse con Lucio Cabañas y los normalistas de Ayotzinapa. Bajo la misma forma de acción de policías, militares y paramilitares en mayo de este mismo año se asesinaron cinco personas en un mitin de maestros en Atoyac de Álvarez, Guerrero, desde entonces, Lucio Cabañas se vuelve a la

clandestinidad en la sierra, en julio se detuvieron catorce jóvenes acusados de tramar un complot comunista, en ese contexto de persecución de campesinos, indígenas, estudiantes, maestros, trabajadores, normalistas surge la Dirección Federal de Seguridad encabezada por Luis de la Barreda moreno y Miguel Nazar Haro, una de las principales instituciones de contrainsurgencia del país.

En agosto de 1967, el 20 de agosto para precisar según Castellanos (2011) se realiza la matanza de copreros en Acapulco, veintitrés muertos y cien heridos en medio de una reunión de trabajadores, sucedió cuando líderes de la Unión Regional de Productores de Copra del Estado de Guerrero, fueron atacados por pistoleros confabulados con el entonces gobernador de Guerrero Raymundo Abarca Alarcón quienes bajo su orden, abrieron fuego reprimiendo a alrededor de 800 campesinos copreros que intentaban ingresar al edificio de dicha sede. Dos meses después en Ñacahuasu Boliva es asesinado en combate Ernesto Che Guevara.

Un año después en 1968, el 22 de julio en conflicto entre las vocacionales 2 y 5 del Politécnico en el Distrito Federal desata una serie de inconformidades estudiantiles, en Agosto, una manifestación de doscientas mil personas del Casco de Santo Tomas al Zócalo es reprimida, en septiembre son detenidos y asesinados Oscar González Eguiarte y simpatizantes, militantes del Grupo Guerrillero del Pueblo Arturo Gamiz, y por fin el 2 de Octubre una de las tragedias más infames sucedidas en manos de las Fuerzas Armadas en la plaza de las tres culturas marcara la historia del País y con ello el comienzo de la crisis institucional y la de confianza sobre el sistema de gobierno.

Muchos de los sectores sociales movilizados lamentaron los hechos y consolidaron fuertes estructuras organizativas que a la fecha siguen haciendo suyas las demandas de sus pueblos, mientras el aparato institucional del Estado sigue ejerciendo formas de dominación sobre los nunca vencidos.

Es preciso aclarar que en Latinoamérica principalmente en el sur, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia pero también Bolivia y Perú, estaban en medio de dictaduras militares, intervencionismo norteamericano y golpes de Estado impuestos por medios violentos y terroríficos con intereses políticos y económico neoliberales, que incluyen otros genocidios epistemicidios, principalmente dispuestos en contra de lo que las dictaduras caracterizaron como subversivos, terroristas y enemigos nacionales, categorías que cobraron la vida de miles de hombres, mujeres, ancianos, niños que fueron masacrados por las fuerzas militares, a través de una maquinaria que producía desaparecidos, torturados, encarcelados, asesinados.

En este periodo a pesar del “prestigiado” trabajo antropológico así definido por las autoridades gubernamentales y académicas, poco o nada se visibilizó el tema de la continuación de las

luchas revolucionarias por tierra, justicia y libertad en los cientos de estudios antropológicos de comunidades indígenas, agrarias, campesinas, salvo los trabajos de investigación que desde miradas marxistas, anarquistas, socialistas, etc, que durante los años setenta, intentaron hacer visible los procesos de lucha de pueblos y comunidades indígenas como consecuencia del capitalismo y colonialismo.

Esto en función de que el vacío teórico de entendimiento de la realidad social de pueblos y comunidades indígenas, se concentraba en comunidades cooptadas mediante la infiltración del Estado a través de la epistemología dominante de la antropología y los proyectos de desarrollo comunitario, vista también como una epistemología de la ceguera en Sousa (2011) que oculta la realidad social y con ello la diversidad de epistemologías del sur.

Sin duda lo antes narrado es interesante en la medida en que permite visibilizar de nueva cuenta la heterogeneidad colonial, la colonialidad del poder, el colonialismo, capitalismo y racismo a través de ambas zonas propuestas por Fanon (2012), pero sobre todo resaltar la presencia del paradigma de conocimientos regulación y conocimientos emancipación.

Los primeros reconocen como conocimiento regulación, el orden a través del proyecto político del indigenismo integracionista encabezado por los antropólogos mexicanos, vinculados a las experiencias norteamericanas, francesas y británicas, y por otro lado los conocimientos emancipación cristalizados en las experiencias de pueblos, comunidades, organizaciones sociales y populares que han sido invisibilizadas y producidas como ausentes, poco creíbles, espontáneas e intrascendentes.

El nexo íntimo entre el Estado y la investigación antropológica se revela por las fluctuaciones que el primero ha inducido en la segunda, videntes en hechos como la notoria actividad en la investigación y la diversidad temáticas que se advierte con el movimiento revolucionario y el establecimiento del nuevo régimen, lo mismo encontramos en el nacionalismo revolucionario del periodo cardenista o en la euforia nacionalista del lopezmateismo.

Las instituciones encargadas de impartir los grados en antropología, la producción de investigación científica y los planes de estudio, estaban encaminados a continuar el proyecto de nación desde una visión monolítica, enquistada en la reproducción de criterios racistas, capitalistas y colonialistas que siguen vigentes y que en nada benefician a las comunidades.

Por el momento habrá que finalizar este apartado diciendo que debemos situar la antropología como un sistema de pensamientos, ideas, conocimientos, epistemologías, pero también como un sistema de ignorancias que emergen de un contexto histórico, social, cultural, político y económico que para el caso de la antropología mexicana, la narrativa antropológica colonial y posteriormente la ciencia antropológica, ambas íntimamente ligadas a través del proyecto

político indigenista (colonial, liberal y integracionista) impuesto sobre las comunidades indígenas bajo el principio de unificación de la identidad nacional mexicana con su referente de “progreso y civilización” en el criterio del mestizaje, el proceso de aculturación y la asimilación transformadora del contacto civilizatorio.

Además es posible también, ubicarla al margen de imaginarios muy precisos, el del capitalismo y colonialismo, según las condiciones en que se ubican respecto a las relación de poder y dominación como epistemologías dominantes, delimitado los horizontes de la zona del ser y no ser a través de las categorías utilizadas para clasificar el mundo y a quienes lo habitan, las cuales reproducen formas de violencia y colonialidad sobre quiénes racializados e inferiorizados que en el tiempo han sido, mejor dicho, hemos sido marginados y marginadas, violentados y violentadas como consecuencia de la continuación del proyecto civilizatorio.

La colonialidad del poder y del saber del que devienen las estructuras del conocimiento y su intención de regular todo aquello que trascienda la operación normativa de la economía del sistema mundo moderno/colonial con sus propias divisiones e intersecciones políticas (trabajo, clase, género, raza) y epistemológicas (razón, sin razón, ciencia, tradición) las cuales aluden principalmente a formas de desconocimiento y apropiación.

Santos (2006) menciona que en estos últimos 524 años, así se naturalizó la explicación de lo real y la explotación de la realidad, al punto de que no podemos concebir si no en los términos por ellos propuestos como generalidades, el racismo y la clasificación social, principalmente la relación entre inferioridad/superioridad son los argumentos de distinción que desde el sistema de saberes e ignorancias de la ciencia antropológica occidental han fortalecido el proceso de continuidad de la colonialidad del poder.

Esto quiere decir que las teorías antropológicas emanadas de las instituciones coloniales, sus administraciones y procesos de regulación e imposición de la identidad nacional más que abonar al entendimiento de las realidades sociales, ocultan, desvanecen, invalidan, obstaculizan o desaparecen de sus narrativas.

En ese sentido, aparece el sujeto en la historia de la antropología que es el antropólogo, su imagen, la del europeo civilizado que conquista lo que descubre (barbaros a cristianizar, primitivos a civilizar), el objeto de estudio es el pueblo primitivo, el salvaje y su naturaleza “inferior”, procesos que forman parte del desconocimiento que se produce en las ciencias sociales en las universidades occidentalizadas y que permiten continuar la cadena de destrucción donde muchos y muchas seguimos siendo las víctimas de estos procesos.

La propuesta para repensar la antropología desde su experiencia colonial, pes con la intención de desaprenderle y reconstruirle desde las experiencias subalternas, críticas, ácratas,

subversivas, nuestroamericanas, transmodernas, del mundo, descoloniales, populares del sur, las cuales se resumen muy bien según el proverbio africano que resume las epistemologías del sur en Santos (2013) que dice que la historia del África ha sido contada siempre por el cazador, pero que será muy distinto ahora que pueda ser contada por el leopardo, ósea la víctima.

Quizá si habría que definir hasta ahora la posición y el punto de partida de donde se sitúa el trabajo para poder continuar con el planteamiento del origen de las prácticas antropológicas del sur, al menos en la experiencia de la Red de Antropologías Populares del Sur, se dirá que no es con la narrativa antropológica colonial, ni con la antropología oficial, indigenista, ni con sus universidades occidentalizadas, ni mucho menos autojustificativa de la modernidad y omisa de la colonialidad.

Se afirma por el contrario que es junto a los y las miles de víctimas de la guerra de exterminio, de la invisibilidad, del racismo, el sexismo, patriarcado, el despojo, la explotación y que el compromiso como pueblo es contra el capitalismo y colonialismo, por eso el homenaje es a quienes murieron pero siguen vivos como historias, desde ahí, entonces diremos que este trabajo se sitúa política y epistemológicamente del otro lado de la línea, en la zona del no ser.

Un punto culminante en el que otras antropologías y otros procesos principalmente vinculados con movimientos sociales, terminan denunciando a los científicos que participan de la guerra en Vietnam como parte de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia en el que el trabajo antropológico ha tenido una gran incidencia colonial y de justificación técnica y epistemológica.

Se puede comprender en la revisión histórica del conocimiento antropológico que según Medina (2011) existe la vigencia de dos paradigmas de desarrollo del antropología mexicana, uno inicial que abarca de 1877 a 1942 el denominado de los positivistas y el segundo de 1942 a 1970 el que denominan culturalista.

Los años setenta, la expansión nacional de la ciencia antropológica y sus imaginarios políticos coloniales.

En los setenta, posterior a la tragedia del 2 de Octubre de 1968, y los hechos que agravian el contexto social, político, cultural, económico y epistemológico del momento, habrá que resaltar también la relación entre las instituciones omisas e indiferentes ante los graves hechos de la guerra sucia en contra de luchadores y luchadoras sociales, pueblos y comunidades indígenas.

Al parecer el baño de sangre, no tocó la sensibilidad de quienes después tuvieron que realizar estudios sobre los sitios arqueológicos y monumentos históricos en la plaza de las tres culturas, al igual que en 1962 en Xochicalco, al parecer la precisión de la antropología, la arqueología y las instituciones encargadas de su impartición poco o nada pudieron hacer, poco o nada pudieron decir. Sin duda la experiencia de invisibilidad y ceguera del cerco epistemológico de años previos justificó de nueva cuenta la de entonces,

El agravio no sólo es para los y las estudiantes masacrados, torturados, desaparecidos, encarcelados, ejecutados, sino que es para sus familias, muchas de ellas indígenas, campesinas, obreras, trabajadoras igualmente violentadas, todos parte de un contexto histórico, político, social, cultural y epistemológico en el que continua el colonialismo que han sido objeto de las políticas integracionistas y en ese sentido han sido también objeto de la antropología como conocimiento científico.

Habría que reconocer que en espacios académicos como la Escuela Nacional de Antropología e Historia se dieron importantes transformaciones críticas, entre ellas en Peña (2008) se cita la expulsión de Guillermo Bonfil Batalla de la ENAH en 1968, quien había sido reinstalado como parte del intento del Estado por recuperar su legitimidad tras los hechos del 2 de Octubre de 1968.

En la década de 1970, el INI dejó de ejercer el liderazgo en la investigación etnológica y socio-antropológica mexicana, y las instituciones académicas asumieron ese papel, sobre todo la ENAH, la Universidad Iberoamericana (UIA, institución jesuita), la UNAM, El Colegio de México, y cuatro nuevas instituciones: el Centro de Investigaciones Superiores del INAH (CIS-INAH), fundado en 1973, que en 1980 se independizaría totalmente del INAH y cambiaría su nombre a Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social (CIESAS); la Universidad Autónoma

Metropolitana Iztapalapa (UAM-I) y El Colegio de Michoacán, fundado en 1979 Peña (2008; 15).

La heterogeneidad epistemológica en los setenta impregna de posibilidades las academias, abre fisuras y una serie de debates, entre estos debates, en Peña (2008) figuran los de las aportaciones provenientes del anarquismo español de Angel Palerm, del marxismo crítico de la Escuela de Frankfurt, la ecología humana y el multilineal de Julian Steward, Eric Wolf, entre otros.

Quienes se habían encargado de estudiar el campesinado, los pueblos indígenas, las sociedades rurales como los principales objetos del ejercicio aplicado de la antropología mexicana, el internacionalismo epistemológico habría comenzado a generar una serie de resultados importantes en los espacios académicos, no está de más decirlo, muchas de las discusiones que en los setenta comienzan en las universidades y en ese sentido se convierten en un objeto de señalamientos, afuera de ellas, en la calle, en las comunidades, en los pueblos, en las fabricas, en las minas, en los sindicatos, en las ciudades, dichas posiciones críticas son experiencias de participación política principalmente asociadas con el fantasma de la subversión y el terrorismo que han costado la vida de muchos y muchas a lo largo y ancho del país y del continente.

En ese sentido, recuerda Peña (2008; 16) que junto con la obra disponible de Steward y Wolf, los alumnos de Palerm leímos los escritos de Marx sobre el modo asiático de producción, así como los debates entre Lenin y los populistas rusos, y los escritos del economista soviético heterodoxo Alexandro Chayanov.

Los planteamientos neoevolucionistas, neocolonialistas, desafiaban a las teorías de desarrollo y modernización de los sesenta, en donde Peña (2008) sitúa a Redfield, y por otro lado el marxismo ortodoxo, rígido e igualmente colonialista que decreta la proletarización total del campesinado,

Muchos de quienes postulan esta última propuesta son antropólogos e historiadores vinculados al Partido Comunista de México quien en Peña (2008; 17) *son Roger Bartra (1974), quien se inclinaban la influencia del “estructuralismo marxista” de la antropología francesa, representado por Pierre Philippe Rey (1973), Maurice Godelier (1968) y Claude Meillassoux (1973), y por lecturas de Chayanov; estos matices permitieron por ejemplo referirse no sólo a la proletarización pura y dura sino también*

a un “proceso de acumulación primitiva permanente” Bartra (1982); Bartra et al. (1975).

La agenda política del Estado y sus contradicciones comenzaron a ser un escenario de debate constante, la inocultable realidad social de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, esta realidad, seguía siendo similar a la de la época colonial, nada distinta a la de los mineros, ferrocarrileros, obreros y trabajadores en general que habían dado pie a las luchas revolucionarias de los pueblos.

Mientras los debates teóricos para entender la realidad se llevaban a cabo en las universidades y entre la academia de antropología, el campo, las comunidades, formas de organización, estrategias familiares y demás categorías utilizadas como unidades de análisis en ese entonces, fuera de los horizontes de la imaginación política del capitalismo y colonialismo sin fin, se vivían otras realidades, poco o nada visibilizadas.

Las ideas más críticas, pero sobre todo prácticas casi nunca venían de las discusiones en las aulas, por lo regular se expresaban en acciones particulares, una de ellas que puede mostrar el fervor del estudiantado durante los años próximos a los hechos lamentables de 1968, es la toma de la Casa Estudiantil de Guadalajara el 23 de Septiembre de 1970, la respuesta del Estado ante las demandas de los estudiantes fue el desalojo, la agresión por parte de grupos de choque y el lamentable asesinato de tres estudiantes y quince heridos según Castellanos (2011), veinticinco estudiantes fueron detenidos.

En Chile en Septiembre de 1970 tomaba posesión el Gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular como el primer presidente socialista electo democráticamente en Latinoamérica, años después derrocado por la junta militar con apoyo del Gobierno Estadounidense, un periodo muy crítico que marco la plataforma de las siguientes dictaduras militares en el sur del continente así como del neoliberalismo como consecuencia de la militarización.

En diciembre del mismo año, surge un movimiento estudiantil en Sinaloa, conocido como los Enfermos y otro grupo guerrillero que es conocido como los Procesos encabezado por Raúl Ramos Zavala, dirigente estudiantil de nuevo León. Al año siguiente se le une Ignacio Salas Obregón quien después dirigirá la Liga Comunista 23 de Septiembre, además, según Castellanos (2011) militantes del Movimiento Armado

Revolucionario (MAR), entrenados en Corea del Norte, realizan su primer acción pública, al asaltar el Banco de Comercio de Morelia.

La impugnación del paradigma culturalista realizado con enorme ímpetu a partir del movimiento popular-estudiantil de 1968 impacto en primer lugar a los programas de la ENAH, y posteriormente a la investigación antropológica, cuando enfoques, autores y temas identificados con el culturalismo son abandonados, rechazados o bien implacablemente criticados. Medina (2011; 9)

Durante 1971 se dieron una serie de acciones por parte de dirigentes políticos y grupos guerrilleros entre ellos el Partido de los Pobres en Guerrero, La Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, las Fuerzas de Liberación Nacional, Partido Revolucionario Obrero y Campesino, esto implicó, asaltos de banco, secuestros, con ello, detenciones, asesinatos, encarcelamientos.

Una fecha que se tiene que resaltar el llamado Jueves de Corpus el 10 de junio de 1971, donde la instrumental represiva del Estado a través de grupos paramilitares a su cobijo, en este caso el llamado los Halcones y el grupo de granaderos reprimieron, detuvieron y asesinaron a decenas de estudiantes y profesores de las universidad, para el Gobierno mexicano como para los gobiernos Latinoamericanos cualquier forma de pensar, actuar, decir que tuviera tintes rojinegros, eran reprimidos con brutal impunidad, esto incluía a todos los sectores de la población, ampliamente categorizados por el terrorismo de Estado.

Se dan amplias discusiones principalmente emergentes de corrientes de pensamiento marxista, lo que tiene trascendencia principalmente en la antropología, se incluyen a los programas, la antropología física y la arqueología, a su vez la antropología se junta con las tendencias sociológicas y comienza a expresarse temas relativamente restringidos o que más bien habían sido reducidos a la comprensión de otros sistemas de conocimientos, aparecen por ejemplo, la antropología económica, la antropología política, la antropología urbana, la antropología sociológica, etc.

En ese contexto, otra de las aportaciones significativas en términos teóricos es la teoría de la dependencia, surgida en América Latina en los años sesenta, la cual plantea un desafío al esquema unilineal del cambio social que omite e invisibiliza las relaciones

conflictivas y asimétricas en el sistema mundo, lo que se traduce en el ámbito internacional y su relación con los espacios locales.

En México en Peña (2008) se reconoce la presencia de dos representantes sobresalientes principalmente desde su versión crítica inicial. Pablo Gonzales Casanova, autor del libro la democracia en México (1965) y Rodolfo Stavenhagen, autor del ensayo Siete tesis equivocadas sobre América Latina (1965) y el libro Las clases sociales en las sociedades agrarias (1969)

Este libro basaba su análisis en una revisión y reelaboración de estudios africanistas y latinoamericanos y reconocía deudas intelectuales tanto con la antropología política francesa (Georges Balandier, particularmente) como con la economía marxista crítica (Paul Baran); manifestaba, además, un amplio conocimiento de la antropología anglosajona y latinoamericana Peña (2008; 18).

La condición política de los campesinos, era un tema central de los argumentos de la teoría de la dependencia, en la que se incluye el análisis de las relaciones de poder entre la organización social global y la cultura local, los mercados, las políticas nacionales y los poderes internacionales.

¿Son conservadores? ¿Revolucionarios? ¿Potencialmente subversivos? El régimen mexicano había precisamente surgido de un gran movimiento rural que el marxismo ortodoxo se empeñaba en calificar de “populista – burgués”, es decir, falsamente revolucionario. Por eso muchos de los trabajos antropológicos realizados, son básicamente acrílicos y ahistóricos, refiriéndose a Oscar Lewis y George Foster. Peña (2008; 18)

Por otro lado, algunos autores retomaron los estudios de los movimientos campesinos y las condiciones de emergencia de sus acciones entre ellos destacan Arturo Warman (1976) con el estudio sobre el zapatismo y sus secuelas en Morelos, Armando Bartra (1985) en su recuento de las movilizaciones posteriores a la revolución mexicana, esto quiere decir que mientras los estudios campesinos llegaban a su máximo esplendor, las condiciones de campesinos e indígenas en México no cambiaban desde hace siglos, la explotación, desigualdad, despojo e injusticias son la constante de los pueblos oprimidos del mundo, el lugar desde el cual se pueden construir las alternativas más

convincientes y críticas, respecto a los efectos de las violencias capitalistas y colonialistas que recorren los imaginarios coloniales.

Para entonces, en 1972 la lucha por la defensa de los derechos de campesino, obreros e indígenas, poco han sido mencionados, porque las condiciones teóricas del momento no dimensionaban a los indígenas como sujetos revolucionarios, ni capaces de auto transformarse, esto como consecuencia de la violencia epistemológica que continua con las posiciones políticas de izquierda y de derecha que definen los horizontes del cerco epistemológico de las universidades occidentalizadas.

El lugar de los pueblos indígenas era o bien el mestizaje, el exterminio, la asimilación y la integración, desde las teorías eurocéntricas, a través de la proletarización y el campesinado desde sus experiencias marxistas, principalmente, nunca desde sus propias experiencias, saberes y formas de vida, otras y quizá las más empleadas contra los pueblos originarios, el genocidio en sus múltiples dimensiones, incluyendo el integracionismo que caracterizó la etapa emergente de la antropología mexicana y sus objetivos centrales.

En enero de ese año, Castellanos (2011) sitúa el surgimiento del Frente Revolucionario Armado del Pueblo (FRAP), los asaltos a bancos, secuestros a empresarios y políticos siguen siendo el panorama central de acción de los insurgentes, la respuesta del Estado es la aplicación de la represión en el contexto de la guerra contra los movimientos sociales, en ese mismo año detienen a militantes del Frente Urbano Zapatista, muere en un accidente vehicular Genaro Vázquez, en marzo el Partido de los Pobres da a conocer su ideario político, y realizan varias emboscadas a convoy militares en Guerrero, mientras tanto el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo PROCUP realiza una serie de acciones directas con bombas en instituciones gubernamentales como parte de su accionar político.

Con ello, el planteamiento de su proyecto de lucha ofensiva contra la burguesía; muchos de estos grupos cabe mencionarlos, si no es que la mayoría tienen tendencias marxistas-leninistas principalmente, esto incluye argumentos teóricos que definen sus planteamientos, el proyecto político y las propuestas que se discuten en las aulas de algunas universidades para entonces.

Hasta el momento si algo se puede reconocer, es que se han abierto vínculos, encuentros, diálogos entre distintas propuestas teóricas, prácticas metodológicas y ejercicios prácticos, éticos, políticos y epistemológicos, muchos con la carga del colonialismo, expuesto por su fijación gubernamental y oficialista, muchos venideros de otros horizontes epistemológicos, otros puestos en práctica, todos importantes aportaciones que nutrieron los debates y las posibilidades de hacer antropologías, si bien hay una diversidad, esto no garantiza tampoco que las universidades permitieran del todo la participación de otras epistemologías, como a la fecha.

Un ejemplo que resume la diversidad de epistemologías entorno a la condición política de los campesino, es la que se da en Octubre de 1972, cuando fracasan las negociaciones entre la guerrilla urbana y la guerrilla rural en la sierra de Guerrero según Castellanos (2011), esto por las diferencias teóricas y metodológicas del proyecto revolucionario, mientras los guerrillero urbanos partían de los principios teóricos del marxismo-leninismo, los guerrilleros rurales encabezados por Lucio Cabañas partían de las condiciones locales que ellos llamaron pobretismo como lo describe Nogales (2014), que era la expresión particular de la realidad de los pueblos oprimidos de Guerrero.

Por otro lado, la constante amenaza de la urbanización y la migración a las ciudades que crecían vertiginosamente al igual que en otros países de América latina, la industrialización, la especulación inmobiliaria, la estructura burocrática, las “grandes obras”, los movimientos laborales de la época, implicaron la necesidad de dar comprensión desde las respuestas antropológicas y sociológicas.

En Peña (2008) se menciona la aportación de Oscar Lewis con el concepto de “*cultura de la pobreza*”, Larissa Lomnitz con base en el amplio trabajo antropológico en campo, en su libro como sobreviven los marginados (1975) muestra las carencias en las que las familias viven pero también las formas en que a través de las relaciones sociales y redes de interacción y cooperación entre parientes y familiares resolvían las principales necesidades de sus condiciones.

Los temas de pobreza, redes sociales, intercambio cultural, adaptabilidad y estrategias domesticas de sobrevivencia fueron explorados cada vez por más antropólogos, centros de investigación y universidades, sin dar respuesta a los conflictos emergentes de estas condiciones, por otro lado la naciente antropología urbana, se concentró según describe

Peña (2008) en el estudio de la clase obrera, a través de argumentaciones que eran marxistas, sindicalistas, anarquistas, socialistas que principalmente promovían los estudios de la sociedad industrial, el sindicalismo militante o cooptado y la conciencia de la clase obrera como sus unidades de análisis.

En estos estudios, aparte de la influencia del marxismo, prevalecía el prestigio de la sociología industrial francesa (Serge Mallet) y cierta historiografía anglosajona de izquierda (Perry Anderson); pero la presencia en México de numerosos trabajadores del sector informal, a medio camino entre la ciudad y el campo, y la cooptación clientelista de los sindicatos por el Estado, volvían necesaria una aproximación teórica más compleja (Bueno y Gabayet coords. 1993). Peña (2008; 19)

La situación económica durante la administración de Luis Echeverría (1970-1976) tiene implicaciones muy graves, las cuales desatan la continuidad de una serie de procesos revolucionarios, principalmente orquestados por grupos guerrilleros, campesinos, obreros, estudiantiles, estos procesos no son nuevos, desde la conquista se han mantenido, porque sus condiciones de continuidad recaen principalmente en su amplia consolidación estructural de naturalización del capitalismo, el colonialismo y el racismo a través de la violencia.

En 1973 diversos grupos guerrilleros conforman la Liga Comunista 23 de Septiembre el nombre es elegido en memoria de los guerrilleros que en Chihuahua intentaron tomar el cuartel Madera en septiembre de 1965, la lucha urbana, principalmente centrada en los obreros y los trabajadores de la ciudad, comenzaron a realizar actividades de difusión, comunicación, preparación, formación política y expropiación de la clase política dominante.

Ese mismo año, en septiembre, las fuerzas armadas de Chile encabezadas por Augusto Pinochet derrocan mediante un golpe de estado al Presidente Salvador Allende, la expresión de las dictaduras militares contemporáneas comenzaba a encarar a la subversión, al terrorismo rojo representado en todo aquel que difiere del orden político vigente se convertía en una amenaza.

En el contexto de combate a la insurgencia, la aplicación de los conocimientos antropológicos, sus técnicas y metodologías de investigación emergieron en función del

desarrollo de la inteligencia militar y paramilitar del Estado, o al menos así quedara resumida por Medina (2011) para toda América latina.

Para la América Latina la denuncia de maridaje entre la antropología y programas de inteligencia, que para la época de los años sesenta eran de abierta contrainsurgencia dado el clima creado por los movimientos guerrilleros que había en varios países, tiene también un capítulo notable. Para 1965, es revelada la existencia del Plan Camelot, respaldado por el ejército y el Departamento de Estado de los Estados Unidos con el fin de desarrollar un programa de contrainsurgencia en aquellos puntos neurálgicos con una potencia revolucionario. Considerando la ventaja que nos da la perspectiva histórica, hay que reconocer que el plan no estaba desencaminado, pues se había elegido como país para la investigación a Chile, precisamente cuando se gestaba el movimiento de la Unidad Popular que llevaría a Salvador Allende a la presidencia de la república. Mediana (2011; 2)

Numerosos antropólogos y científicos denunciaron el plan encabezado según Medina (2011) por el antropólogo Hugo Nutini de la Universidad de Pittsburg y profesor de la Universidad Iberoamericana en México por invitación de su colega Angel Palerm, pronto en el contexto de la guerra contra la subversión, se descubrieron y denunciaron otros planes semejantes en todo el continente.

Uno de los documentos que dejaran marcados este cuestionamiento es aquel firmado por los antropólogos reunidos en Barbados en Enero de 1971, quienes denuncian los etnocidios y genocidios como consecuencia de las dictaduras latinoamericanas, la complicidad entre la iglesia, las universidades, los y las antropólogo con el gobierno para efectuar planes golpistas, militaristas, principalmente vinculados con la contrainsurgencia y la apertura del mercado neoliberal.

Entre ellos, Campbell quien en su prólogo a una colección de ensayos de Herskovits editada en 1973 cuestiona los enfoques del relativismo extremo y el enfoque paradigmático de Kunh, en cuanto al conocimiento específicamente antropológico, reconoce la vinculación entre éste y el etnocentrismo de la antropología occidental, denuncia tanto por las voces críticas de los países colonizados como por el crecimiento de las pruebas de colaboración entre antropólogos y la contrainsurgencia Rutsch (1992; 6).

El contexto internacional y las condiciones locales del contexto económico, político, social, cultural, epistemológico, alcanzo a muchos académicos y muchos estudiantes, la discusión teórica de las aulas, es afuera de ellas la imagen de la lucha de clases que exponen las principales posturas teóricas, ese mismo año, el dirigente socialista el güero Medrano según Castellanos (2011) expropiaban y ocupaban tierras en Cuernavaca, Morelos con la intención de fundar junto con el pueblo organizado, la colonia Rubén Jaramillo, un año después en combate es asesinado Lucio Cabañas por el ejército mexicano⁷⁶.

Frente a este contexto, en los años setenta en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los estudiantes marxistas en Rivas (2005) desarrollaban lo que ellos mismos llamaron una antropología militante resumida por el mismo de la siguiente manera.

Para nosotros lo esencial ya no es acumular hechos y anécdotas, ni hacer catálogos de conductas “exóticas”, como lo fue para el liberalismo condescendiente de la mayoría de los antropólogos “clásicos”; para nosotros lo fundamental no es la transformación de la mentalidad de los oprimidos, como lo es —en la práctica— para el indigenismo, sino la modificación radical de la situación que los oprime, lo que exigimos es una manera de pensar y de entender el mundo social en función de las necesidades, los intereses y las conductas específicas de los grupos marginados, explotados y colonizados del mundo..Al revelar nuevas posibilidades para la acción política, que ayuden a abolir la estructura clasista de la sociedad, el antropólogo revela nuevas posibilidades de desarrollo y aplicación de su ciencia.” en (Rivas, 2005; 3)

Estas declaraciones, son una ruptura generacional, principalmente dada por algunos y algunas estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia frente a la versión hegemónica de la antropología indigenista que en Rivas (2005; 1) *considerábamos como corrientes oficialistas de la antropología, representadas en muchos casos por algunos de nuestros profesores, o por referentes próximos en las instituciones del Estado.*

Frente a esto, Rivas (2005) describe que cuatro antropólogos egresados, presentaron en el Foro de Consulta Popular sobre la Cuestión Étnica que organizó el Instituto Nacional

---

⁷⁶ Un excelente trabajo histórico, sociológico, antropológico y empírico sobre Lucio Cabañas es el de Nogales (2014) ex guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, y ex preso político presentado en la comunidad de estudio de antropologías populares del sur en la zona liberada 23 de Octubre de la Facultad de Antropología de la UAEMex.

Indigenista a finales de los años setenta un documento titulado “El indigenismo y los indígenas” en el que señalan lo siguiente:

Todo indigenismo, independientemente de su ropaje integracionista, participativo o pluricultural, es un instrumento etnocida. Los renovados discursos y propósitos declarativos no logran anular este carácter. El indigenismo, cualquiera que sea su nominación, constituye un sistema teórico-práctico que se impone a los grupos étnicos desde aparatos burocráticos, como una fuerza objetivamente opresiva, manipuladora y disolvente. (Eckart Boege, Héctor Díaz Polanco, Andrés Medina, Gilberto López y Rivas. “El indigenismo y los indígenas”, copia personal) Rivas (2005; 3)

En ese mismo documento, leído ante la presencia de directivos del Instituto Nacional Indigenista que aparentaban tranquilidad y condescendencia, sostuvimos, entre otras propuestas dice Rivas (2005):

Considerando todo lo indicado, y sin que implique expectativa alguna respecto a las estructuras indigenistas vigentes, nosotros, antropólogos y científicos sociales declaramos que la resolución de la llamada cuestión étnica requiere: 1. El cese de todo indigenismo y, en consecuencia, la disolución de todo aparato burocrático desvinculado de las masas indígenas y ajeno a sus intereses, llámese instituto, dirección general, museo o de cualquier otra manera. 2.- Buscar soluciones a la problemática étnica en el marco de un replanteamiento de la nación y no a partir de acciones indigenistas restringidas y parciales, Ello implica una reestructuración política, económica y cultural de la sociedad, que se sintetiza en una democratización a fondo del país, de acuerdo con un proyecto nacional en el que los grupos étnicos tengan la participación decisiva que legítimamente les corresponde. 3. El amplio desarrollo de las organizaciones indígenas independientes, libres de toda imposición burocrática...4. El desmantelamiento de los instrumentos de penetración cultural y política que aún perviven, como el Instituto Lingüístico de verano, y la expulsión de sus miembros de sus centros de influencia. 5.- La desaparición de toda forma de explotación, opresión, segregación y discriminación basadas en las diferencias étnicas y nacionales, lo que en suma significa la desaparición del indigenismo Rivas (2005; 3).

Un texto que quizá antecede al publicado por el grupo de los viernes es el que redactaron algunos alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1969 en el que se proclaman una serie de necesidades; a) la antropología mexicana

abandonara el estudio de comunidades indígenas consideradas en un aislamiento que no existía en los hechos, b) que las disciplinas antropológicas se desplegaran de la política de Estado, c) que nuestra ciencia se abriera a las corrientes teóricas en particular al marxismo, que escudriñaran y explicaran con mayor claridad y eficiencia las realidades sociales Guerrero (1996; 23).

Todo esto mediante la militancia activa de los antropólogos en las transformaciones necesarias para incidir en la realidad social, esto implicó en 1978 relata Rivas (2005) la construcción de una iniciativa, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales de México quienes en 1978 realizaron una investigación sobre la historia, actividades y contenidos del Instituto Lingüístico de Verano, el cual dio como resultados la publicación del libro denominado *“El instituto Lingüístico de Verano en México (la declaración Mariartegui), el cual resumía los trabajos de campo, la investigación documental, el análisis de contenidos de las cartillas de alfabetización y sus materiales, con lo que finalmente se logró la cancelación del Convenio entre este organismo y el gobierno de México y con ello su expulsión.”*

Desde finales de los años sesenta y durante toda la década siguiente, el Instituto Lingüístico de Verano fue blanco de violentos ataques de la comunidad antropológica mexicana, esto según Peña (1996; 69) *“porque en muchas comunidades indígenas había llegado a producirse una drástica división religiosa como resultado de la actividad proselitista de los misioneros-lingüistas, una segunda fuente hostilidad hacia el ILV estaba relacionada con el fuerte generalizado sentimiento antiestadounidense”,* ya que se les relacionaba como instrumentos del imperialismo yanqui, que hacían no solo trabajo de alfabetización ya que eran considerados agentes de la CIA, las acusaciones enunciadas en un documento de 1975, firmado por 30 antropólogos mexicanos, conocido como la Denuncia de Patzcuaro, así lo describe Peña (1996; 70):

Denunciamos

Que en el quehacer de las ciencias sociales... se instrumentan mecanismos de penetración imperialista... a través de programas de investigación, asistencia y evangelización.

En México, a partir del régimen de Lázaro Cárdenas se iniciaron los trabajos del instituto Lingüístico de Verano... agencia pseudocientífica vinculada con la CIA, cuya

actividad manifiesta es difundir la Biblia y supuestamente ayudar a elaborar las cartillas en lenguas indígenas, utilizados por la Secretaría de Educación Pública.

La política del Instituto Lingüístico de verano contraviene la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, Además ocasiona divisiones en el seno de las comunidades que constituyen un freno para su organización y la defensa de sus derechos comunes.

Como resultado de esa manipulación imperialista, la tradición de investigación lingüística mexicana ha quedado desvirtuada. Esto impide resolver problemas que atañen a la lingüística y a la problemática nacional.

Resalta entre las actividades del Instituto Nacional de Lingüística la labor de proselitismo y penetración ideológica mediante la difusión de patrones culturales que desvirtúan los propios y desvían la atención de la solución de los problemas fundamentales.

El Instituto Lingüístico de verano, utiliza sus amplios recursos y las condiciones que el Gobierno de México le brinda para difundir su política imperialista a toda América latina y a algunos países del orbe.

Esta institución cuenta con innumerables recursos no controlados: campos de aterrizaje, helicópteros, radiodifusoras, centros de radiocomunicación, centros de adiestramiento, clínicas experimentales.

De 1974 a 1980, se continuó persiguiendo a grupos guerrilleros y organizaciones populares por parte del Estado, el asesinato de militantes de dichas organizaciones se traduce en 1975 en el asesinato de militantes guerrilleros en Castellanos (2011) en las Islas de Ciudad Universitaria, la detención y desaparición de militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, ese mismo año, la Liga estaba en todas las notas periodísticas, el secuestro de la hija del embajador de Bélgica, el intento frustrado de secuestro de Margarita López Portillo, hermana del Presidente José López Portillo, quien toma posesión en diciembre de 1976 como mandatario, durante ese intento de secuestro, asesinan a David Jiménez Sarmiento, dirigente de la Liga Comunista, en noviembre de ese mismo año Castellanos (2011) asesinaron a Nora y Napoleón Glockner militantes de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional.

Un año después, 1978, Castellanos (2011), nace el grupo EUREKA, para buscar a los desaparecidos de la guerra sucia, sin duda un parte aguas en el trabajo de acompañamiento, seguimiento, asesoramiento y búsqueda de personas desaparecidas, además de la lucha constante en la defensa y promoción de derechos humanos.

Desde entonces la sentencia del fin del indigenismo es muy clara, muchas de las posiciones teóricas más críticas problematizan entorno a los vacíos teóricos y epistemológicos, los cuales según Peña (2008) tiene que ver con el origen de la antropología en la matriz colonial, a lo que agrega, las condiciones particulares del contexto mexicano. Una visión más amplia y precisa del proceso histórico de la antropología mexicana es la que ofrece José Lameiras en su ensayo “La antropología en México: panorama de su desarrollo en lo que va del siglo”.

Algunos colegas dice Rivas (2005; 20) han definido este periodo de la antropología mexicana (1970- 1990) en términos de “quiebra política” García Mora y Medina (1986). Es ciertamente el final de la antropología nacionalista orientada hacia el servicio del Estado y el comienzo de la diversificación de temas e instituciones.

De la mano de la construcción de unidades académicas, colegios y universidades a lo largo y ancho del país, las discusiones posibilitaban con la apertura creativa de heterogeneidad epistemológica y teórica que los contenidos en la enseñanza que se centraban en el análisis de las teorías antropológicas se amplíen.

Se buscaba ir más allá de una antropología indigenista, se reubiquen para orientar a los alumnos hacia una antropología de la sociedad nacional, que incluyera estudios urbanos e industriales, minorías étnicas no indígenas, movimientos sociales y políticos Peña (2008; 20).

Esta oportunidad, atrajo la atención de la UIA (1967), CIS-INAH/CIESAS (1974), El Colegio de Michoacán (1979), la ENAH (1981) y la UAM-I (1985), para impartir antropología social, en ese mismo contexto en el Estado de México, se estaba consolidando la construcción de la Licenciatura de Antropología en la Universidad Autónoma del Estado de México (1977), justo con el Centro de Estudios del Desarrollo Rural del Colegio de Postgraduados (1977).

Hasta ahora se puede situar una continuidad histórica de la que se ve como una necesidad transitar en términos de sus experiencias coloniales, indigenistas, liberales,

integracionistas y nacionalistas que impregnan de contenidos a la antropología mexicana y favorecen enérgicamente la continuidad del proyecto nacionalista, racista capitalista y colonialista.

Sin embargo una de las ventajas de fracturar la epistemología dominante para ampliar la gama de posibilidades de entendimiento de la realidad social son las que llevan a realizar el planteamiento de la crisis de la antropología y la antropología de la crisis de Andrés Medina y con ellas, la emergencia de otras antropologías.

Llama la atención que frente a los contextos de lucha popular, indígena, obrera, campesina, estudiantil, etc. De los que la antropología doto de categorías sus contenidos epistemológico y trabajos de investigación, no se logro visibilizar y por el contrario se privilegio en el ocultamiento de la realidad social de quienes son victimas directas de la violencia capitalista, colonialista, racista, en ese contexto es que la antropología como epistemología dominante occidental, eurocentrica, mantiene una relación indivisible con la colonialidad del saber.

Una visión amplia del proceso historico de la antropología mexicana, lo podemos encontrar en el texto de José Lameiras en su ensayo “La antropología en México: panorama de su desarrollo en lo que dal del siglo aparecido en 1979, ya en una decada d críticas constantes a los modolos teóricos tradicionales con los que merge la disciplina científica y que acompañan una gran parte de su historia.

En Medina (2011) se encuentran situados dos eslabones de temporalidad para el desarrollo de la antropología en México, la primera que va de 1877-1945 y aquella que va de 1945 a 1968 a esto podemos sumar en el ensayo de Lameiras en Medina (2011) aquellos periodos que corresponden a su análisis sobre la historia de la antropología en México, la cual se resume de la siguiente forma:

La primera correspondiente a los antecedentes, describe someramente las contribuciones del periodo colonial, la segunda, la antropología como ciencia y profesión, cubre el lapso que va desde 1825 a 1920, la tercera remite al periodo 1920-1940. Priemra praxis social de la antropología, la cuarta Actividad y crisis de la antropología 1940-1968 la cual expresa ya las condiciones críticas con que se cierra este lapso y aporta datos, así como opiniones que manifiestan esta situación. La quinta etapa, los años recientes, afirma una situación favorable para las ciencias sociales y

para sus profesionales y describe sucitamente el surgimiento de nuevas instituciones de investigación y docencia antropológica. Medina (2011;9)

Esta concepción histórica sobre el desarrollo de la antropología en México y sus distintas etapas relacionadas con los momentos y hechos históricos que acontecían a la par, permite ampliar un panorama en términos de la relación que se ha pretendido visibilizar entre el conocimiento científico occidental, principalmente la antropología y la colonialidad del saber, a través de la continuación de categorías que emergen de las lógicas de clasificación social que son consecuencia de la herencia colonial y su reproducción y justificación, técnica, filosófica y epistemológica desde las ciencias sociales.

Durante estos amplios periodos, los antropólogos y la antropología desde sus horizontes institucionales, tuvieron importantes aportaciones, aunque no habrá que caer en un reconocimiento explícito hasta revisar sus contenidos, en ese sentido, hay también una consideración que hay que retomar.

Del tema central que había sido la integración del indígena en la sociedad nacional, se pasó al campesinado, la descampesinización y a la proletarianización que favorecía el marxismo en sus términos más amplios, a esto se suma posterior a los movimientos sociales de 1968, principalmente los movimientos estudiantiles, se suman otras perspectivas al trabajo antropológico, entre ellas, los trabajos latinoamericanistas, marxistas, anarquistas, pero sobre todo se incorporan temas de interés central, entre ellos, destacan la migración, el papel de la mujer, los roles de género, la perspectiva de género, los derechos humanos, la migración, el jornalero etc.

Por lo que la construcción de una antropología del conocimiento antropológico, es un referente fundamental que posibilita establecer desde la crítica y la revisión histórica de los conocimientos antropológicos y sus prácticas políticas, otros puntos de partida en la necesaria reinvención de las ciencias sociales y en particular el proceso de descolonización que desde años organizaciones, investigadores y antropólogos comprometidos con la realidad social de los pueblos oprimidos nos hemos planteado respecto al papel de la antropología, su responsabilidad, compromiso y retos emergentes en el contexto de la modernidad colonialidad.

Otro de los elementos que se deben considerar antes de finalizar este apartado, es que también la falta de claridad del proyecto antropológico de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México, su indiferencia frente a las problemáticas sociales de las que ha sido testigo, la ausencia de posicionamientos e incidencias ya sea en términos de problematización y análisis o bien en la resolución de conflictos a través de la investigación se deja ver en las producciones académicas las cuales no consideran temas de interés central como las consecuencias de la violencia capitalista, colonialista y racista.

Su total distanciamiento de los movimientos sociales y con ello de los movimientos epistemológicos, forman parte del contexto de emergencia de la revisión antropológica del conocimiento antropológico desde una perspectiva crítica como respuesta a dicha crisis, que posibilita la consolidación de alternativas éticas, políticas y epistemológicas como las antropologías populares del sur.

PRÁCTICAS ANTROPOLÓGICAS DEL SUR.

En este apartado, tras conocer el contexto de crisis de la antropología mexicana, principalmente aquella que se construye desde las instituciones gubernamentales y afines al Estado, las cuales mantienen una crisis de credibilidad y confianza que permite relacionar la colonialidad del saber con la emergencia del conocimiento antropológico, su pretensión de universalización y con ello la constitución de categorías de clasificación social y jerarquización racial que definen la historia global del capitalismo, el colonialismo, el racismo en el contexto de la modernidad/colonialidad.

Por lo que, desde un posicionamiento crítico frente a los hechos de indiferencia y producción de no existencias en términos de la producción académica, las antropologías populares del sur, emergen dentro un multiplicidad de posicionamientos epistemológicos, cuyos contenidos y aproximaciones teóricas permiten dar claridad al planteamiento central del trabajo sobre su origen y su aplicación a través de la metodología popular de denuncia.

Teniendo en claro lo narrado en el apartado anterior, es menester de este, explicar las definiciones en que se sostiene la propuesta de antropologías populares del sur, de forma que ante dicha emergencia, existen una serie de planteamientos que es importante tomar en consideración para comprender sus dimensiones prácticas.

Los planteamientos críticos y propuestas prácticas para descolocar las antropologías occidentalizadas.

Desde su origen, la antropología en México se ha constituido como parte de la arquitectura del colonialismo, el capitalismo y en ese sentido, se define como parte estructural de la genealogía del racismo en la medida en que son sus categorías, concepto y definiciones las que sostienen técnica y científicamente las diferencias y desigualdades en términos de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano como define Fanon (2002) el racismo.

Desde la impartición de clases de etnología y etnografía en 1877 hasta 1970, el paradigma dominante del ejercicio práctico de la antropología había servido como parte constitutiva del proyecto nacional, la definición de lo indígena, sin problematizar sus implicaciones colonialistas, capitalistas y racistas privilegió la comprensión de la realidad social mexicana, a través de la experiencia epistemológica, principalmente

eurocéntrica, entre ellas destacan, el positivismo, darwinismo social, evolucionismo, funcionalismo, estructuralismo, culturalismo y relativismo, perspectivas que comenzaron a incluirse en los planes de estudio de las escuelas de antropología a nivel nacional.

Las dimensiones de entendimiento del colonialismo, el capitalismo y racismo en el contexto de la modernidad/colonialidad han sido temas que desde las academias de antropología hasta antes de 1970, poco se hablaba de ellos, poco se problematizaba y por el contrario en la mayoría de los casos se ocultan e invisibilizan sus implicaciones políticas y epistemológicas.

Es hasta los años 50 en pleno auge de la teoría del desarrollismo de la CEPAL y la teoría de la dependencia, así como el proyecto indigenista que tiene su origen en 1940 y su ruptura en 1970, desde donde aparecen posturas críticas en trabajos como los de Pablo González Casanova respecto a la crítica del colonialismo interno frente a la intención integracionista del indigenismo, en ese mismo contexto, Bonfil Batalla incluye el concepto de situación colonial como una ejemplo de la presencia de formas de violencia y dominación como parte de la conquista y su continuidad a través del proyecto de nación⁷⁷.

La ausencia de posicionamientos frente a la realidad de los pueblos indígenas, la complicidad del trabajo antropológico institucional para imponer el proyecto del mestizaje racial y cultural es la piedra angular del pensamiento antropológico, en ese sentido la emergencia de posicionamientos críticos que emergen desde el cuestionamiento al colonialismo interno y sus implicaciones económicas, políticas, sociales, culturales y epistemológicas.

La imposibilidad de reconocer que el Estado-Nación renueva y continúa con formas de dominación colonial, incluso después de los procesos de luchas contra el colonialismo, la independencia colonial y demás procesos de transición política en términos de los

---

⁷⁷ Estas propuestas son también una crítica a la antropología hegemónica que había concentrado sus trabajos en las propuestas acríticas y apolíticas de los planteamientos de Herskovits sobre la aculturación, el sincretismo y el difusionismo, que incluyó a algunos arqueólogos, historiadores y demás científicos sociales, así como los planteamientos de Redfield sobre el continuo folk urbano. Los conceptos de africanía y transculturación que propone Serbin (1983) estudioso de las culturas afrocaribeñas, señalo que los conceptos antropológicos de aculturación y contacto cultural ignoraban las relaciones de dominación establecidas desde la conquista.

cambios de organización política, social y económica que en la mayoría de los casos permitieron la continuación del proyecto civilizatorio occidental.

La definición del colonialismo interno está originalmente ligada a fenómenos de conquista, en que las poblaciones de nativos no son exterminadas y forman parte, primero, del Estado colonizador y, después, del Estado que adquiere una independencia formal, o que inicia un proceso de liberación, de transición al socialismo o de recolonización y regreso al capitalismo neoliberal. Casanova (2002)

Desde la experiencia epistemológica y política del pensamiento marxista se comienzan a estructurar análisis sobre la dominación y explotación de los trabajadores por la burguesía frente a los procesos de explotación de otros países.

En ese sentido, la ruptura y auge de la problematización del colonialismo interno desde las lecturas marxistas latinoamericanas se fortalecen con el surgimiento de las nuevas izquierdas en Casanova (2002) contra las contradicciones del sistema capitalista y colonialista además de criticar ampliamente los procesos dirigidos por los comunistas y nacionalistas del tercer mundo.

Este será el principio de una continuidad epistemológica de carácter crítico que fortalece la reivindicación de otras prácticas antropológicas que impregnaran ampliamente el sentido epistemológico y político de amplios sectores estudiantes frente a las consecuencias del movimiento estudiantil fuertemente reprimido en 1968 y en 1971 en México, Guadalajara, Guerrero, Monterrey, etc.

Las principales consecuencias de la emergencia crítica del marxismo en las universidades, se refleja principalmente en el cuestionamiento al indigenismo integracionista como herencia del proceso colonial en el cual la antropología había servido de plataforma de instauración.

En el caso del colonialismo interno como propuesta epistemológica de cuestionamiento a la continuidad colonial y capitalista de la economía del sistema mundo y sus lógicas de clasificación social, se puede afirmar desde la experiencia propia de la propuesta de colonialismo interno en Casanova (2002), se abona en el enriquecimiento de la comprensión y la acción de las luchas de los trabajadores y los pueblos oprimidos.

En ese sentido, pensar el colonialismo interno como la continuidad del proyecto colonial en el contexto de la modernidad/colonialidad, favorece dimensionar las formas de violencia que se viven no solo al interior de los sistemas naciones, sino también, fuera de ellos, a través de sus interrelaciones capitalistas, colonialistas y racistas.

La realidad nacional y el contexto global de explotación y dependencia económica, política y epistemológica durante la década de los setenta dejó ver con claridad la presencia de pensamientos críticos principalmente emergentes de la problematización de la violencia capitalista y colonialista contra los pueblos oprimidos en general, este posicionamiento llevo a cuestionar de manera tajante el proyecto de academia de antropología en donde Medina (2011) sitúa la crisis de la antropología y la emergencia de otras formas de pensamiento antropológico.

En ese sentido, se mantiene una representación de lo indígena que desde la conquista de América es constitutiva de las lógicas de clasificación social y jerarquización racial como se ha hecho mención con anterioridad, es hasta 1970 que un nutrido grupo de antropólogos sociales en Nájera (2013; 124) *se dan a la tarea de hacer un primer corte de caja, un balance crítico de sus propios fundamentos como disciplina*. Por lo que esta década será el punto de partida de una ruptura que renueva epistemológica y políticamente el trabajo antropológico que se había mantenido estático, ausente e indiferente frente a la realidad nacional y las implicaciones de la aplicación del conocimiento antropológico como parte de los aparatos institucionales, administrativos y gubernamentales.

En ese contexto los antropólogos juegan un papel central en la definición del proyecto de nación y de Estado, primero fungen como interpretes del indígena y sus contextos sociales y a su vez como administradores de las políticas estatales encaminados a su incorporación al proyecto homogéneo de nacionalidad mexicana.

En el proceso de ruptura con el paradigma indigenista integracionista que caracterizó el periodo de 1940 a 1970⁷⁸, trae consigo una serie de planteamientos críticos sobre la historia de la antropología y en ese sentido, la historia de los conocimientos

---

⁷⁸ Un periodo que le antecede es el del positivismo y evolucionismo que caracterizó el trabajo antropológico desde el origen de la antropología en México en 1877 hasta 1940 con la emergencia del paradigma indigenista integracionista durante el Cardenismo.

antropológicos, esto queda retratado en el texto de Arturo Warman (1970) el cual es fundamental para entender la crisis de la antropología durante el siglo XX.

Otro de los artículos que forman parte de las dimensiones críticas del pensamiento antropológico es el texto de Arturo Warman (1970) “todos santos y todos difuntos. Crítica histórica de la antropología mexicana.” El cual influencio en la problematización del concepto de lo indígena desde la época colonial y durante los procesos históricos hasta el siglo XX.

Otro de los textos que acompañan el análisis de la historia del pensamiento antropológico y su carácter crítico influye la emergencia de otras antropologías es el artículo de Bonfil Batalla (1970) “Del indigenismo de la revolución a la antropología crítica”⁷⁹. El planteamiento se centra en la mirada crítica de la antropología indigenista que se profundizó durante el Cardenismo, perspectivas que deben de ser contextualizadas en el trabajo aplicado de la reforma agraria, la educación rural y el movimiento intelectual nacionalista, Nájera (2013) sostiene que desde estas perspectivas críticas emergentes, el indigenismo es un tipo de nacionalismo que extermina a los indígenas bajo la argumentación y legitimación del mestizaje racial y cultural.

(...) indio es una categoría supraétnica que no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino una particular relación entre ellos y otros sectores del sistema social global del que los indios forman parte. La categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial. Batalla (1972; 110)

La cosificación del indígena, la racialización y diferenciación en términos de los criterios de superioridad/inferioridad y los marcadores raciales que forman parte de la herencia colonial, son los temas de cuestionamiento de las propuestas críticas que quedarán retratadas en el libro de “*eso que llaman antropología mexicana*”. En ese contexto estas primeras incidencias frente al monopolio académico y el privilegio epistemológico que permite la continuidad del indigenismo integracionista, estos textos se convirtieron en la base del desarrollo de una antropología militante y activa como lo retrata Najera (2013).

---

⁷⁹ Bonfil Batalla, en *México Profundo* el autor plantea la existencia de dos México, uno invisibilizado, dominado y uno visible, así como dominante en el que la desigualdad, diferencia e indiferencia son la forma estructural de la organización de clases.

Bonfil Batalla (1972) para la antropología mexicana, lo indígena ya es considerado como una categoría colonial que establece relaciones de subordinación, explotación y dominio colonial. Es una generalización abstracta que pretende homogeniza la diversidad en Nájera (2013; 136).

El contexto de emergencia y ruptura crítica tiene frutos importantes frente a las dictaduras militares en el continente y el proyecto Camelot, estos se traducen en la declaración de barbados por la liberación indígena, en Jimeno (2000) se describe que un grupo de antropólogos latinoamericanos produjeron en 1971 una declaración crítica sobre la realidad de los pueblos oprimidos.

La declaración está elaborada por Guillermo Bonfil Batalla (México), Arturo Warman (México), Stefano Varese (Perú), Roberto Cardoso de Oliveira (Brasil), Belly Arvelo (Venezuela), Víctor Daniel Boinilla (Colombia) entre otros. Más allá de la declaración, este proceso incito a una serie de académicos a construir propuestas críticas que se tiene que reconocer dentro de la antropología del conocimiento antropológico, entre ellos, a Ricardo Pozas y Roger Bartra además de los y las anteriormente mencionados.

Las problemáticas nacionales para los años ochenta dejan ver con claridad la emergencia de nuevos sujetos que hasta entonces se habían mantenido invisibilizados por los planteamientos epistemológicos dominantes frente a los que se habían mantenido indiferentes, estos procesos detonaron la elaboración de una serie de planteamientos que redimensionaron las categorías de lo indígena, lo rural, el campesinado, la migración, los pueblos afromexicanos, entre otros temas que se convirtieron en campos de estudio de la historia contemporánea de la antropología mexicana.

En ese contexto que refleja la diversidad y multiculturalidad de los pueblos que pretendían ser homogenizados por el proyecto nacionalista del indigenismo integracionista y la definición del trabajo antropológico como parte de la colonialidad del saber, implicó un reto conceptual, epistemológico, metodológico, pero sobre todo político frente a la problematización de los contenidos del conocimiento científico antropológico y sus temas de interés central.

El cambio en la antropología que pretendo analizar, estuvo dado en dos sentidos: por un lado, la modificación o reconsideración de la categoría campesino como unidad

representativa de lo indígena, y por el otro, el consecuente reconocimiento de la condición étnica y de la diversidad multicultural que conforman al país. Nájera (2013; 128)

En 1976 J. Grigulevich se preguntaba por el futuro de la antropología social. Señalaba entonces que la crisis por la que transitaba la disciplina era más de corte ideológico que metodológico o teórico. Esto en el sentido de que el papel que jugaba la antropología como parte del proyecto de nación cristalizaba su posición ampliamente institucional, partidaria, oficialista, etc.

Esta transición como consecuencia de la ruptura y crítica al indigenismo estableció criterios particulares de partida para el análisis antropológico, muchos de los conocimientos que se construyeron desde esta postura, fueron influenciados por movimientos sociales que a su vez influenciaron movimientos epistemológicos.

La influencia del marxismo en las posturas críticas de la época marcara significativa la reformulación del quehacer antropológico frente a la realidad nacional, muchos de estos procesos, surgen influenciados por estudiantes, como el grupo de los viernes en la Escuela Nacional de Antropología e Historia donde se discutió la crisis de la antropología en los años setenta, se denunció y desenmascaro su uso faccioso y político como instrumento de dominación del Estado. Algunos de los autores que forman parte de los debates sobre la historia de los conocimientos antropológicos, son Esteban Krotz, Andrés Medina, Fernando León.

En México los primeros trabajos que comienzan a pensar desde una crítica al colonialismo interno surgen en la década de 1970 y son elaborados por Guillermo Bonfil Batalla (2005), Rodolfo Stavenhagen (1977) y Pablo González Casanova (2006), en su mayoría son trabajos de corte marxista con importantes aportes al debate nacional, sin embargo la premisa fundamental de la emancipación del campesino y la liberación del proletariado opacará durante mucho tiempo el debate nacional hasta la emergencia de nuevos sujetos dentro de los procesos de lucha de los pueblos y comunidades indígenas.

Será hasta los años noventa en Nájera (2013), que la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN en Chiapas y el levantamiento del Ejército Popular

Revolucionario –EPR– en Guerrero, deriven en intensos debates sobre la violencia capitalista, racista y colonialista de la modernidad/colonialidad⁸⁰.

Con la intención de incluir en el debate la postura descolonial de Nájera (2013) sobre la imposibilidad de reflexionar la emergencia de los grandes momentos históricos de la historia contemporánea, así como la incapacidad de la izquierda eurocéntrica para comprender e interpretar la realidad nacional desde experiencias más allá del marxismo, habrá que comprender dos planteamientos centrales del retraso del arribo del debate poscolonial en México.

El primero según Nájera (2013), es por el peso de la crisis del marxismo como consecuencia de la caída del llamado socialismo realmente existente a inicios de los noventa, no se vivió con la misma intensidad que en otros países del mundo, esta crisis de entendimiento, coincide con los procesos históricos del levantamiento armado zapatista y eperrista que deja que ver la existencia de un sujeto histórico invisibilizado con gran capacidad de movilización, invisibilizado incluso para el marxismo y el planteamiento de su sujeto histórico.

Estos procesos generaron además de una voz propia y una resonancia para los pueblos indígenas históricamente invisibilizados, abrieron, la posibilidad de integrar otros planteamientos políticos, sociales, culturales, económicos y epistemológicos a las discusiones sobre el conocimiento científico y el ejercicio práctico de la antropología en dichos procesos, más allá del marxismo y sus puntos tradicionales de partida.

En ese sentido, *“El histórico objeto de estudio de la antropología mexicana demostró su capacidad de organización, movilización y voz propia, lo cual invirtió en varios sentidos las formas en que la disciplina abordaba el estudio de las comunidades indígenas”*. Nájera (2013; 129)

La segunda razón del retraso de los estudios poscoloniales en México se debe principalmente a un cerco ideológico que empato el debate poscolonial con el debate de la posmodernidad como lo define Nájera (2013), del fortalecimiento de la identidad

---

⁸⁰ Es importante señalar estos momentos como parte del referente al contexto nacional inmediato, aunque son distintos y heterogéneos los procesos históricos que a lo largo y ancho del mundo generan propuestas epistemológicas que descolocan el pensamiento científico hegemónico y con ello la antropología occidental en su pretensión de universalización institucional. Uno de los ejemplos que han sido mencionados con anterioridad respecto al trabajo latinoamericano es el de la red de modernidad/colonialidad.

teórica de la multiplicidad de posturas y perspectivas de análisis que fortalecieron la Escuela de Estudios Subalternos en la India, los estudios de la negritud en las Antillas y los Estados Unidos, la India y América latina.

Del colonialismo interno al poscolonialismo y el giro descolonial hay una serie de planteamientos importantes que ponen en cuestionamiento los planteamientos centrales del eurocentrismo, el papel de la antropología frente a la realidad de los pueblos oprimidos, sus contenidos y proyectos de investigación, de este cuestionamiento y en ese sentido del distanciamiento del universalismo eurocéntrico del conocimiento antropológico hegemónico posibilita alternativas éticas, políticas y epistemológicas.

La teoría marxista y los planteamientos teóricos, políticos y epistemológicos procedentes de occidente, si bien había tenido un auge durante los años setenta, los planteamientos poscoloniales y descoloniales, así como algunas otras expresiones críticas en el marco de la conmemoración de los 500 años de la conquista de América proponen la articulación con otros movimientos sociales, indígenas y populares dentro de sus procesos particulares de luchas y resistencias.

La exigencia del respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas es cada vez mayor tras los levantamientos armados en Guerrero en 1996 y en Chiapas en 1994 han influenciado a que el trabajo antropológico tenga incidencia en la resolución de conflictos y problemáticas sociales.

Como consecuencia se puede reconocer que en esos años, se consolida la reforma al artículo 4to de la Constitución que reconoce la composición pluricultural de la Nación según Nájera (2013) sobre el trabajo de Gilberto López y Rivas, antropólogos que intervino en las mesas de negociación entre el gobierno federal y los zapatistas entre 1995 y 1996 para el establecimiento del planteamiento de los acuerdos de San Andrés, el mismo participara años después en la comisión de mediación entre el EPR y el Gobierno Federal.

Sin duda alguna, son antecedentes que hacen visible el trabajo antropológico comprometido ética y políticamente con la lucha de los pueblos oprimidos, su visibilidad y comprensión a través de la composición pluricultural. Este planteamiento es central en la medida que permite establecer la necesidad de formular una nueva relación entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas a través del

reconocimiento de sus derechos, la problematización del racismo, el colonialismo y el capitalismo en el contexto del sistema mundo moderno/colonial.

En Nájera (2013) se plantea que tras el levantamiento armado zapatista se renovaron dos perspectivas de estudio de la antropología social mexicana: la antropología jurídica, encargada de pensar y problematizar el planteamiento de la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y por otro lado la vertiente de la antropología social a través de los estudios sobre los usos y costumbres. Sin embargo los planteamientos sobre las formas de violencia y dominación, así como la problematización del racismo, capitalismo y colonialismo siguieron aún invisibilizados.

Nájera (2013) sostiene que la crisis del marxismo y la emergencia de otros sujetos en los procesos de transformación social es la posibilidad que genera la ruptura con el pensamiento antropológico hegemónico eurocéntrico, y en ese sentido tiene implicaciones políticas y epistemológicas que forman parte del pensamiento crítico y sus dimensiones de comprensión e incidencia en la transformación de la realidad social de los pueblos oprimidos.

En el contexto de la renovación de la antropología como consecuencia de la emergencia de la lucha de pueblos y comunidades indígenas frente al proyecto de nación con la firma del Tratado de Libre Comercio TLC, profundizó sus dimensiones colonialistas, racistas, capitalistas y sexistas que consolidaron la continuación del proyecto civilizatorio de la economía del sistema mundo.

Los estudios rurales y campesinos que habían sido el planteamiento particular de los estudios antropológicos en términos de la problematización del campo, habían dejado el tema de lo indígena únicamente interpretado a través de la economía campesina y la perspectiva, ignorando el tema de entendimiento de lo cultural, el cual es reconsiderado tras el levantamiento zapatista y la exigencia del respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, principalmente aquellos que corresponden a la autonomía y autodeterminación.

Desde entonces los planteamientos sobre la antropología jurídica y el trabajo sobre la antropología social en términos de los usos y costumbres, visibilizaron también una realidad hasta antes invisibilizada, los pueblos originarios, mantienen prácticas que rigen el sentido de sus vidas y formas de organización colectiva y comunitaria, ejemplo

de ello son las asambleas, las fiestas populares, las relaciones de parentesco, los cargos o mayordomías, la relación con el territorio y la tenencia ancestral de la tierra, solo por mencionar algunos.

Estos acercamientos a la construcción de otras antropologías coinciden desde los años ochenta con los estudios de la llamada nueva antropología, la cual reconoce la necesidad de establecer un debate en torno a la modernidad hegemónica y a las modernidades alternativas, que son fundamentalmente, planteamientos de la filosofía, los estudios culturales o la historiografía crítica. Los trabajos de Michell Michell Ralph-Trouillot (2011), Bolívar Echeverría (1998), Rita Segato (2007) pueden ser considerados según Nájera (2013) como parte de esta corriente de pensamiento crítico.

La sociología de Silvia Ribera Cusicanqui es un ejemplo de la crítica a la modernidad y la posibilidad de visibilizar otras modernidades, en su caso principalmente las que tienen que ver con los pueblos indígenas Aimara sobre el “buen vivir” y su experiencia cultural y epistemológica. Otro ejemplo, son los trabajos de Lenkersdorf realizados en las comunidades indígenas en Chiapas sobre el pensamiento conceptualizado por el “nosotros comunitario” o aquellos trabajos de Sylvia Marcos sobre las epistemológicas tradicionales que formulan en su experiencia con las mujeres base de apoyo zapatistas.

En el sentido anteriormente narrado, se puede percibir que pese a que las expresiones coloniales de la antropología mexicana han sido la base de legitimación y autojustificación del proyecto civilizatorio, existen una serie de aportaciones críticas, teóricas y epistemológicas que posibilitan pensar la realidad nacional desde otros horizontes éticos, políticos y epistemológicos.

En el contexto global, estas experiencias que emergen con vocación crítica en Latinoamérica, se acercan a los planteamientos de la filosofía de la liberación, la teología de la liberación, así como las propuestas teóricas desde las multiplicidades de escenarios periféricos. Desde estas experiencias, el compromiso de denuncia y la necesidad de transformación social, fue la base constitutiva de la grieta, fractura y ruptura crítica donde emerge la antropología latinoamericana que es herencia de una lucha constante.

Es importante incluir en este análisis como se ha mencionado con anterioridad, los estudios poscoloniales, en este caso la experiencia de teorizar desde la zona del no ser,

para América latina el pensamiento antropológico adquiere su máximo esplendor con las rupturas de los años setenta, tanto con el marxismo con el eurocentrismo, visibilizando una serie de propuestas epistemológicas en las que se pueden destacar por sus implicaciones políticas y epistemológicas, los estudios subalternos, poscoloniales, descoloniales, sobre la modernidad/colonialidad.

Desde la experiencia teórica de la zona del no ser, Veena Das (1998) antropóloga hindú, realiza desde su país que no pertenece a los centros metropolitanos sino a la periferia, lugar geográfico y epistemológico de donde emana su pensamiento crítico, en ese mismo contexto, la experiencia de Gayatri Spivak ha influenciado desde la experiencia denominada estudios subalternos la antropología a nivel mundial, un ejemplo de ello es que el discurso antropológico se replantea los escenarios sociales en los que aparecen nuevos actores sociales y escenarios políticos que implican un esfuerzo de reconceptualización.

Los años noventa son fundamentales en la consolidación del pensamiento crítico, el cuestionamiento al naciocentrismo descrito por Elias (1989) y la emergencia de nuevos actores políticos y sociales, indígenas, campesinos, comunidades negras, mujeres, pobres han sido categorías utilizadas por la antropología y en la mayoría de los casos contruidos desde su experiencia epistemológica y política de invisibilidad, hasta que los procesos de lucha consolidaron las plataformas de visibilidad que generaron movimientos sociales y movimientos epistemológicos.

Estos procesos de lucha cabe resaltar, lograron no solo modificar y discontinuar las propuestas hegemónicas del proyecto académico nacional, sino también modificar ampliamente los procedimientos jurídicos, las leyes y normas constitucionales, para el caso de México se reflejan sus resultados en las modificaciones al artículo segundo constitucional sobre derechos de pueblos y comunidades indígenas, la diversidad pluricultural de la nación mexicana y la democracia occidental.

De estas experiencias de posicionamientos ético, políticos y epistemológicos Jimeno (2000) denomina al investigador frente a su relación con los sujetos políticos y sociales emergentes como “el investigador ciudadano” por su explícita cercanía y compromiso con la realidad social y su transformación. Esteban Krotz según Jimeno (2004) ha subrayado su cercanía a esta propuesta en lo que denomino “antropologías del sur” en la

medida en que el encuentro con el otro es un encuentro como conciudadanos y sujetos de conocimientos.

De forma que las discusiones y debates que comenzaron a cuestionar las implicaciones del capitalismo, colonialismo y racismo se hicieron consientes de sus implicaciones frente a la realidad nacional, por tanto los congresos y otros eventos académicos, así como no académicos se convirtieron también en actos políticos.

Siguiendo esa afirmación, se puede detallar con claridad que para la experiencia crítica latinoamericana como menciona Alcida Ramos “*que en el Brasil como en cualquier otro país de América latina, hacer antropología es un acto político*” en Jimeno (2004; 41), todos estos procesos entrecruzados entre sí, aportan en la problematización de la responsabilidad social del antropólogo con la producción de conocimientos y su vinculación entre sí⁸¹.

Esta relación de compromiso conduce a la creación de un nuevo sujeto epistemológico que según Roberto Cardoso de Oliveira es peculiar de la antropología latinoamericana. El planteamiento principal de la influencia de los movimientos sociales sobre los movimientos epistemológicos lleva a la problematización de que la presencia del investigador en el ejercicio práctico de la antropología desde la experiencia latinoamericana no lo realiza ya un sujeto perteneciente de una sociedad colonizadora, sino un miembro de una sociedad colonizada.

Este cambio de posicionamiento geopolítico y geoepistemológicos tiene implicaciones en el sentido de que el otro de la antropología hegemónica occidentalizada, es parte de la propia nación del investigador, en algunos otros casos son personas indígenas de comunidades quienes están formándose como antropólogos en la intención de intervenir sus comunidades dentro de procesos descolonizadores.

Desde la concepción de desarrollo y subdesarrollo que profundiza las categorías de clasificación social y jerarquización racial que han caracterizado el trabajo antropológico en su relación con la colonialidad del saber, y con ello la continuidad del proyecto civilizatorio que implica desde la experiencia latinoamericana la crítica y

---

⁸¹ En ese sentido como refiere Bourdieu (1967) el intelectual no puede ser pensado sin la categoría de poder.

denuncia de las implicaciones de la concepción hegemónica de la realidad social de los pueblos oprimidos.

Contra esta concepción y distribución de la economía global emergen alternativas que visibilizan sus contradicciones en los países de América latina y África entre ellas según Jimeno (2004; 53) se pueden distinguir los posicionamientos de André Gunder Frank (Chile), O Faletto y Fernando Enrique Cardoso (Brasil), Oswaldo Sunkel (Argentino), Aníbal Quijano (Perú), Theotonio dos Santos (Brasil), Orlando Fals Borda (Colombia) y Antonio García (Colombia), quienes centraron sus trabajos de investigación en el papel que juegan las sociedades indígenas en el contexto global del desarrollo.

¿Es posible el planteamiento de las prácticas antropológicas del sur desde las condiciones de su emergencia?

De forma que no se puede pensar de manera aislada la realidad social de los pueblos, comunidades y personas indígenas que fueron sometidos a la construcción de los argumentos teóricos y prácticas metodológicas de la antropología occidental en torno a las categorías de salvajes, primitivos, bárbaros, tercermundistas, pobres, etc.

Todos ellos y ellas producidos por el capitalismo, el colonialismo y el racismo en la economía del sistema mundo como categorías de inferioridad, las cuales forman parte de una experiencia eurocéntrica de totalidad-universalidad y exterioridad en relación al establecimiento de centros y periferias.

En ese sentido no puede omitirse en la revisión histórica de la antropología este contexto en el que emerge como narrativa antropológica, y como conocimiento antropológico parte de un sistema de saber e ignorancia dentro de las dimensiones de la modernidad y la colonialidad.

Este punto de partida que cuestiona el origen de la antropología decimonónica y traza un puente histórico en el que las categorías, discursos, prácticas de sometimiento consenso hegemónico y dominación que dieron forma a la distribución racial del capital, se convirtieron también en las categorías utilizadas para inventarles, describirles, estudiarles y en muchas ocasiones legitimar el control político, ideológico y con ello el sometimiento de los pueblos colonizados y la naturalización de las relaciones sociales de superioridad inferioridad sobre la línea de lo humano.

Esta terrible realidad aparece vigente en las Universidades en México y quizá en todo América latina dando continuidad al proceso civilizatorio, capitalista, colonialista y racista promoviendo desde las academias occidentalizadas que producen ausencias y no existencias que ocultan los procesos coloniales que se suscriben en el mismo contexto de emergencia de la antropología.

Por lo que se ha omitido del análisis histórico de la antropología y bien se ha imposibilitado desde su propio cerco epistemológico, relacionar su ontología dominante con la colonialidad del saber. La intención entonces de situar los puntos de partida, comienza por generar un puente histórico que desde la experiencia latinoamericana antecede al siglo XIX de la historia de la antropología desde Europa y su expansión.

En ese sentir, es trazar en principio la relación que tienen las categorías utilizadas por el conocimiento antropológico en su relación con la genealogía del racismo y la colonialidad del saber, y después su relación con la consolidación del proyecto nacional.

Por lo que existe un contexto en el que la antropología como conocimiento del hombre en su genealogía particular, se consolida como parte de la colonialidad, en específico del saber, además como conocimientos regulación que vieron en el colonialismo, capitalismo y racismo una forma de orden.

De forma que en México, en el marco de un contexto global emerge un proyecto similar, poco distante de estas condiciones históricas, capitalistas y colonialista en el que se aplicaron los conocimientos regulación desde las instituciones académicas, educativas y gubernamentales sobre los pueblos y comunidades indígenas.

El proyecto indigenista, orientalista y africanista que se consolida en función de la totalidad en la que se representa Europa y autoafirma como proyecto civilizatorio de orden continuo, diferente, distante de los otros que dieron forma a la exterioridad implícitas en una serie de categorías en función de la representación del mestizaje, la aculturación e hibridación que diluye la condición colonial y la re significa como un proceso de transición necesaria y única, principalmente trazada por la continuidad histórica de inferioridad, superioridad sobre la línea de lo humano.

Tomando en consideración el contexto del sistema mundo moderno capitalista y colonialista, las relaciones emergentes del orden y poder global, la naturalización de la

inferioridad y los marcadores raciales que dieron forma a la modernidad y colonialidad, la colonialidad del saber y en ese contexto la emergencia de la antropología como una epistemología dominante de control y regulación que se reproducen en las Universidades occidentalizadas se requiere realizar una búsqueda de puntos de partida para definir el trabajo antropológico en aras de fortalecer las perspectivas críticas.

Esto requiere desde la experiencia latinoamericana, dar un giro de entendimiento y partir de un cuestionamiento a la experiencia ontológica de la antropología colonial, occidental universalizada, en los ordenamientos y conocimientos regulación, sus vínculos gubernamentales e institucionales, y desde ese planteamiento construir alternativas que transiten de la antropología como regulación, colonialismo y orden, a la antropología como solidaridad y conocimientos emancipación, que abonen en la construcción de las libertades en términos de las experiencias de organización autónomas, populares, participativas de los proyectos políticos, movimientos sociales y epistemológicos que emergen como respuestas críticas al orden político vigente de la modernidad y la colonialidad.

La antropología como ciencia y como academia aparentemente incuestionable, neutral y objetiva, se torna a un escenario de agrietamiento de la pretensión de validez de la epistemología dominante que hace posible la constitución de otras metodologías y epistemologías contra hegemónicas, cercanas a los posicionamientos de las luchas por la vida y por la libertad.

En ese contexto, es posible como lo ha sido a lo largo de la historia del conocimiento antropológico construir alternativas críticas frente a la crisis de credibilidad y de confianza que se ha generalizado en los últimos años, de ahí la intención de retratar las posturas críticas que sostienen el cuestionamiento sobre la relación del conocimiento antropológico y la colonialidad del saber cómo se ha pretendido detallar anteriormente, pues son las necesidades de los contextos sociales donde se vive la violencia del capitalismo, colonialismo y racismo, las que en conjunto permiten la consolidación de procesos políticos y epistemológicos.

La crisis de la antropología occidental y las dificultades de construir teoría crítica desde las universidades occidentalizadas

Son dos las dificultades que persiguen al conocimiento crítico de raíz occidental según Santos (2010) son dificultades que ocurren a nivel de la imaginación poética y en ese sentido también en las dimensiones del contexto histórico de los conocimientos científicos, en este caso en particular de la antropología occidentalizada y su reproducción nacional.

En ese contexto Santos (2003; 23) el problema más intrigante que afrontan las ciencias sociales se traduce en la siguiente formulación: *viviendo en el inicio del milenio en un mundo donde hay tanto para criticar ¿Por qué se ha vuelto tan difícil producir una teoría crítica?*

En ese sentido, la teoría crítica se puede comprender como toda teoría crítica que no reduce la realidad a lo que existe, por el contrario la realidad, cualquiera sea el modo que se le concibe, es considerada desde la experiencia de la teoría crítica como un campo de posibilidades.

En (Santos, 2003; 23) *el análisis crítico de lo que existe se asienta en el presupuesto de que lo existente no agota las posibilidades de la existencia, y que, por tanto, hay alternativas que permiten superar lo que es criticable en lo que existe. De forma que la incomodidad, el inconformismo o la indignación ante lo que existe suscita el impulso para teorizar la superación.*

Como se ha intentado señalar, la modernidad y sus ideales de continuidad, progreso económico, desarrollo político y todas aquellas promesas sociales que no se han cumplido y por el contrario en muchas partes del mundo han generado mayores conflictos⁸², se han generado condiciones de indignación, incomodidad y con ello movimientos epistemológicos y políticos como se ha detallado para las rupturas críticas en la historia del conocimiento antropológico.

Esto quiere decir que a la par de la pretensión de validación de la continuidad del proyecto civilizatorio, han existido una serie de respuestas críticas que se traducen en

---

⁸² Revisar (Theborn, 2016) sobre los campos contemporáneos de exterminio en el mundo ejercidos sobre la desigualdad y los de millones de personas que viven la violencia de estas condiciones.

las voces de los oprimidos que desde la exterioridad de la experiencia hegemónica, exigen, han exigido y exijan el respeto a su existencia.

Los países desarrollados y subdesarrollados, los países endeudados y dependientes del primer mundo, en lo que concierne a la igualdad, los países capitalistas avanzados en Santos (2003; 23) se cristalizan en las relaciones de poder, de acumulación de la riqueza en el que *21 % de la población mundial controlan el 78% de la producción mundial de bienes y servicios, los trabajadores del tercer mundo en el sector textil o electrónico ganan 20 veces menos que los trabajadores de Europa o de Norteamérica, realizando las mismas tareas y con la misma productividad. En lo que respecta a la promesa de la libertad, las violaciones de los derechos humanos en países que viven formalmente en paz y democracia asumen proporciones avasalladoras. Quince millones de niños trabajan en régimen de cautiverio en la India; la violencia policial y penitenciaria llega al paroxismo en Brasil y en Venezuela, mientras que los incidentes raciales en Inglaterra aumentaron un 276%, la violencia sexual contra las mujeres, la prostitución infantil, los niños de la calle, los millones de víctimas por minas antipersonales, la discriminación contra toxicodependientes, los portadores de VIH o los homosexuales, el juicio de ciudadanos por jueces son rostro en Colombia o en Perú, las limpiezas étnicas y el chauvinismo religioso, son algunas de las manifestaciones de la diáspora de la libertad.*

En ese mismo sentido, en Santos (2003; 24) lo que respecta a la paz, en el siglo XVIII murieron 99 millones 4,4 millones de personas en 68 guerras, en el siglo XX murieron 99 millones de personas en 237 guerras. Entre el siglo XVIII y el siglo XX, la población mundial aumentó 3,6 veces, mientras que los muertos por guerra aumentaron 22,4 veces. Después de la caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría, la paz que muchos finalmente juzgaron posible se convirtió en un cruel espejismo, dado el aumento, en los últimos 6 años de los conflictos entre Estados y, sobre todo, de los conflictos en el interior de los Estados. Finalmente, la promesa de dominación de la naturaleza ha sido cumplida de un modo perverso bajo formas de destrucción y de la crisis ecológica.

Ese otro que ha sido configurado con el proceso histórico de continuidad del proyecto civilizatorio, desde sus partes del mundo han cuestionado, criticado y combatido de muchas formas el contexto en el que emergieron como otros, diferentes, inferiores, no humanos. Desde la experiencia de la filosofía de la liberación en Dussel (2016) *el otro*

de Levinas nos advertía sobre la negatividad invalidante del excluido de la comunidad. El barbaro, el asiático, el esclavo, la mujer, etc, en el mundo helénico nos habla de la negación de la humanidad del excluido. La definición aristotélica debe leerse así: “Es humano el viviente que habita la ciudad griega” los otros no lo son plenamente. Cuando parminides expresa “El ser es (lo griego), el no ser no es (por ejemplo el barbaro), formula la ontología cerrada de la dominación. En la totalidad de la comunidad en consenso puede aparecer interpelante alguien que reclame: “He sido excluido de la discusión”, o en otro caso: “Tengo un argumento distinto que falsea el enunciado con pretensión de verdad aceptado por todos”. El excluido o el disidente emerge dentro de la totalidad del discurso como la alteridad⁸³.

En el contexto histórico de la antropología en México, ese otro desde la exterioridad y el colonialismo interno y desde el proyecto indigenista que es un proyecto político de mestizaje, inclusión, hibridación, pero sobre todo de continuidad colonial que más que develar, visibilizar y problematizar, oculta.

De la mano de la construcción del andamiaje teórico y las propuestas metodológicas de la antropología occidental, hay una serie de procesos lamentables que tienen que ver con las relaciones de poder y su ubicación respecto a la línea de lo humano o del pensamiento abismal, de este poco o nada se ha hablado desde las experiencias institucionales, pues sus contenidos han quedado cercados por sus relaciones institucionales de justificación del proyecto de nación.

En el apartado anterior uno de los planteamientos que podríamos subrayar en términos de su importancia para contextualizar el punto de partida de las prácticas antropológicas del sur, es el cuestionamiento a la indiferencia, incapacidad, ceguera, ocultamiento de los conocimientos antropológicos críticos sobre la realidad social de violencia que viven los pueblos y comunidades indígenas que desde las instituciones se han invisibilizado.

Únicamente utilizando a los movimientos indígenas, populares, campesinos, obreros, estudiantiles, de trabajadores, magisteriales, normalistas, etc como objetos de estudio susceptibles de discursos antropológicos que no han sido comprendidos en sus justas

---

⁸³ La carta dirigida a la Dirección de la Facultad de Antropología de la UAEMEX por parte de los pueblos indígenas del Estado de México señalando la indiferencia e ineficiencia de los trabajos antropológicos respecto a la relación pactada en 1977, es un ejemplo de este proceso de alteridad, reclamo y exigencia donde el otro, excluido y objeto del discurso antropológico emerge para falsear, deslegitimar y contradecir el discurso hegemónico.

dimensiones, por el contrario han sido combatidos mediante prácticas de contrainsurgencia que incluyen el trabajo antropológico probablemente desde la conquista hasta el proyecto Camelot y las guerras en Medio Oriente como parte del contexto de la antropología paramilitar y sus instituciones académicas que no es menester de este trabajo profundizar⁸⁴.

El encuentro con las comunidades en lucha y resistencia, generan un procesos de intersubjetividad que implica pensar desde la experiencia local, un posicionamiento ético y político del proyecto epistemológico de antropologías populares del sur, que tiene como antecedente el contexto de reconocimiento de la firma del pacto del valle matlatzinca en 1977, la carta de los pueblos en 2001, la vinculación con los N̄hātho de la montaña de Lerma, el acercamiento a la experiencia de la teoría crítica que se sincroniza con la presencia del otro, excluido, subalternizado, inferiorizado, exigiendo su derecho a existir.

Esta experiencia sin duda es un puente histórico que se traduce en crítica permanente que a pesar de ser invisibilizada, hace presencia en condiciones que posibilitan la emergencia de teoría crítica. Esto en la medida en que la lucha por objetivos emancipadores es intrínseca a la teoría crítica ya que *“la primera consecuencia de la teoría que reclama la transformación global de la sociedad es la intensificación de la lucha a la cual la teoría está ligada”* (Horkheimer, 1972; 219)

Para trazar algunos de los planteamientos que están ligados en la historia de las ideas de la teoría crítica y con la intención de fortalecer la influencia de los planteamientos teóricos y críticos en antropología durante las grandes rupturas en la historia de la antropología mexicana, habrá que sumar en Santos (2003; 25) *que el marxismo fue la principal base de sustento de la sociología crítica en el siglo XX, el cual tuvo sus fuentes de inspiración en el romanticismo del XVIII y principios del XIX, en el pensamiento utópico del siglo XIX, y en el pragmatismo americano del siglo XX. Se desdobló en múltiples orientaciones teóricas, estructuralistas, existencialistas, psicoanalíticas, fenomenológicas, y sus iconos analíticos más sobresalientes fueron, tal*

---

⁸⁴ En (Rivas G. L., 2014) se presenta un contexto mu preciso del trabajo de contra insurgencia de la antropología infiltrada por las fuerzas castrenses.

*vez, la clase, el conflicto, la elite, la alienación, la dominación, la explotación, el racismo, el sexismo, la dependencia, el sistema mundial o la teología de la liberación*⁸⁵.

La presencia de un conocimiento totalizador sobre la exterioridad como un régimen de verdad que continúa como cerco epistemológico de los conocimientos regulación donde el colonialismo y capitalismo son una forma de orden, es un punto de partida de distinción de la antropología occidental, disciplinaria y las antropologías críticas que son posibles desde su intención emancipadora.

En el planteamiento de Dussel (2016; 42) *los filósofos de la liberación se asignan la responsabilidad de luchar por el otro; la víctima, la mujer oprimida del patriarcalismo, las generaciones futuras a las que les dejaremos una tierra destruida, etc. Es decir todos los tipos de alteridad posible desde su conciencia ética situada; la de cualquier ser humano con sensibilidad ética que sepa indignarse ante la injusticia que sufre algún otro.*

En el imaginario colonial de la última gran tentativa de producir teoría crítica moderna, en Sousa (2003) Foucault muestra que no hay salida emancipadora desde el régimen de la verdad en el que se construye la ciencia como saber dominante y poder disciplinario.

En ese sentido su continuidad que se transforma en una opresión consentida, naturalizada e interiorizada mostró las opacidades y silencios producidos por la ciencia moderna, desde este contexto de ocultamiento, se trazaron discontinuidades que produjeron procesos de invalidación, cuestionamiento y apertura de otras formas de conocer marginadas, suprimidas y desacreditadas.

En ese contexto, una de las preguntas centrales que sirvió de punto de partida de la teoría crítica, se puede cristalizar en la expresión *¿de qué lado estamos?*, una pregunta que se ha tornado en múltiples formas en una premisa angular que deja ver un momento de reconocimiento como iguales y un posicionamiento respecto al lugar de enunciación de las prácticas antropológicas periféricas, en este caso en particular el posicionamiento ético, político y epistemológico que se traduce en la expresión *¡sus problemas, también son nuestros problemas!*.

---

⁸⁵ En (Dussel,) se encuentra una descripción de mayor extensión sobre el trabajo teórico del Marx, la lectura desde Europa y su reivindicación latinoamericana en el contexto de las luchas por la liberación.

El genocidio, epistemicidio, despojo, tortura, asesinato, desaparición, exterminio, encarcelamiento, explotación laboral, esclavismo, racismo, sexismo, desigualdad, dependencia, violencia de género, feminicidio, etcétera y sus consecuencias tan graves en la realidad de los contextos de violencia, hacen posible desde la intersubjetividad, la formulación del reconocimiento ético como iguales y político como víctimas de la violencia capitalista y colonialista del sistema mundo moderno colonial.

Este posicionamiento puede resumirse según Santos (2003; 28) *en primer lugar, en que no hay un principio único de transformación social, e, inclusión aquellos que continúan creyendo en un futuro socialista, lo ven como un futuro posible, en concurrencia con otros futuros alternativos. No hay agentes históricos únicos ni una forma única de dominación. Son múltiples las caras de la dominación y de la opresión, y muchas de ellas fueron irreponsablemente olvidadas por la teoría crítica moderna.*

Esto se traduce en una serie de limitaciones que desde la experiencia teórica de la modernidad y la teoría crítica moderna, han sido poco visibles, esto en términos de la heterogeneidad colonial que ha quedado trazada en la historia de la modernidad y la colonialidad, por lo que puede afirmarse que existen formas complejas de dominación y opresión, pero en ese sentido, también múltiples respuestas de resistencias y procesos epistemológicos de emergencias, de forma que como ha mostrado Sousa (2003) no es casualidad que en las últimas dos décadas, la mejor teoría crítica provenga de la sociología feminista de las periferias, africanas, de la India o de mujeres indígenas en América.

La no contemplación, el ocultamiento de la heterogeneidad colonial y las múltiples formas de violencia, dominación y opresión dejan un vacío de entendimiento que genera ausencias, esta crisis del paradigma dominante que ha definido el trabajo de la antropología en los últimos casi 137 años de historia en México como conocimiento científico institucionalizado, esta definida por una heterogeneidad de causas de las que Santos (2009) señala las condiciones sociales y las condiciones teóricas.

Las primeras son una muestra de la fragilidad de los pilares en que se sostiene el conocimiento del paradigma científico dominante para las ciencias sociales y el avance sobre sus reflexiones, las segundas son consecuencias de la indignación, la lucha y resistencia, pero sobre todo la presencia del otro desde su alteridad y exterioridad, respecto a la perspectiva de totalidad del imaginario moderno colonial.

Entre estas dificultades, predomina los límites de la rigurosidad científica, en Sousa, (2009; 39) no cabe duda que lo que la ciencia ha ganado en rigor científico, lo ha perdido en capacidad de autoregulación y autoevaluación, las ideas de autonomía de la ciencia y del desinterés del conocimiento científico, que durante mucho tiempo constituyeran la ideología espontánea de los científicos, se colapsaron frente al fenómeno global de industrialización de la ciencia, sobre todo a partir de la década de los treinta y cuarenta. Tanto en las sociedades capitalistas como en las sociedades socialistas de Estado del Este europeo, la industrialización de la ciencia acarreó el compromiso de ésta con los centros de poder económico, social y político, los cuales pasaron a tener un papel decisivo en la definición de las prioridades científicas.

En ese sentido, principalmente ligadas al complejo cerco epistemológico, universal y totalitario, herencia de la ontología colonial, pero también de los procesos de consolidación del dominio de la organización del trabajo científico, la industrialización y capitalismo cognitivo, la institucionalización y burocratización del conocimiento, los organismos académicos, universidades, colegios y muchos de los institutos de investigación en ciencias sociales y antropológicas quienes se mantienen maniatadas a la imaginación política del capitalismo y colonialismo sin fin en la estratificada organización académica, el señalamiento de la crisis del paradigma dominante, trae consigo una respuesta que aparece como paradigma emergente, que hay que considerar a la hora de comprender la propuesta aquí planteada.

Desde la razón dicotómica cartesiana, la racionalidad universal que impregna el conjunto de relaciones que hacen posible reconocer y diferenciar las jerarquías entre cultura científica/cultural literaria, conocimiento científico/conocimiento tradicional, hombre/mujer, cultura/naturaleza, alma/cuerpo, se cristalizan en la legitimación de lógicas de producción de ausencias, que en la experiencia de Santos (2009) aparecen como monocultura del saber y del rigor del saber, monocultura del tiempo lineal, lógica de clasificación social, lógica de escala dominante y lógica productivista las cuales impregnan de sentido los contenidos del pensamiento científico desde su origen.

En ese sentido se puede situar la relación de los conocimientos regulación con el puente histórico de la modernidad occidental, sus expresiones filosóficas, la economía del sistema mundo capitalista colonialista que establece lógicas de clasificación social que permiten profundizar su reproducción y ordenamiento en los espacios colonizados

donde históricamente han habitados los no humanos de Sepulveda, los sin alma de Colón, los primitivos, barbaros e incivilizados del evolucionismo, los anormales de la mirada panóptica de Foucault, los indígenas, campesinos, pobres, obreros y estudiantes marginalizados de de las teorías de dependencia y el otro radicalizado de la filosofía de la liberación, aparecen como sujetos para reivindicar su historia, su presencia y conocimientos en un contexto que les ha producido como ausentes.

En ese contexto emergen las narrativas de desaparición, mutilación, despojo, represión y una serie de formas de violencia física, simbólica, cultural, epistemológica y política contra lxs otrxs, lxs diferentes y sus diferencias, ejercidos a través de mecanismos, dispositivos, instrumentos, procesos de cooptación y captura que han marcado la larga noche de los 500 años del pensamiento político zapatistas.

Todo esto, sucede al margen de horizontes aparentemente inquebrantables, principalmente los que se instalan como parte del imaginario moderno/colonial y la imaginación política del capitalismo y colonialismo sin fin que privilegia la continuidad del Norte global como fin último⁸⁶.

Sus unidades lineales de medición del tiempo, visión del mundo y proyecto civilizatorio occidental forma parte del imaginario global de la matriz colonial del poder en el que continua la colonialidad y se establecen sobre las formas de vida, saberes e historias del Sur global que en Sousa (2012), no son un sur geográfico, sino epistemológico y eso implica un posicionamiento en la medida en que el giro descolonial se convierte en coordenadas de enunciación y punto de partida para la comprensión de las relaciones de dominación, poder y exterminio vigentes en los espacios coloniales invisibilizados en las universidades occidentalizadas.

Estas formas de conocimiento regulación que se reproducen como argumentos que validan la neutralidad-objetividad-complicidad como un triangulo en el que se producen las políticas de la verdad en las ciencias antropológicas occidentalizadas se mantiene alineado al proyecto civilizatorio y a sus valores contenidos, según Dussel (2011) en el proceso histórico de consolidación de la racionalidad universal occidental, en nombre

---

⁸⁶ Por ello las migraciones transnacionales son hacia el Norte, donde están los centros de poder, económicos que controlan la economía global, la visión de totalidad, la justificación del proyecto civilizatorio, y con ello los argumentos teóricos y propuestas metodológicas. El Norte es heterogéneo y dentro de él, hay sures que resisten sus implicaciones, en ese sentido (Theborn, 2016) da una muestra clara de esos espacios donde los otros condenados de la tierra continúan bajo esa condición de inferioridad, dominación y opresión en Europa y en otras partes del mundo.

del ser, del mundo humano, de la civilización, se aniquila la alteridad de otros seres humanos, de otras culturas, de otras eróticas, de otras religiones, se incorpora así a aquellos seres humanos o, de otra manera, despliega violentamente las fronteras de su mundo hasta incluir a otros pueblos en su ámbito controlado.

Por lo tanto el contexto de crisis del paradigma dominante, inscrito en la economía del sistema mundo capitalista, colonialista, racista de la modernidad, colonialidad en donde emerge la antropología como conocimiento científico, ante la presencia del otro radicalizado de la ética y filosofía de la liberación en el desplazamiento epistemológico de la filosofía del sur y las epistemologías del sur que cuestionan la pretensión de validez del conocimiento hegemónico, es preciso señalar que desde las posibilidades de dichos cuestionamientos, agrietamientos y discontinuidades, emergen alternativas que abonan en la construcción de conocimientos menos mistificadores y más emancipatorios.

Ante la enunciada crisis que representa para nosotros la indiferencia de las ciencias antropológicas hegemónicas y los centros académicos que producen desconocimiento antropológico, distanciamiento epistemológico, negación y desencuentros con los otrxs, vemos la necesidad de construir coyunturas críticas que hagan posible mantener diálogos de saberes, conversatorios, comparticiones con quienes adquieren voz mediante la articulación con los procesos de lucha, en la autoafirmación de pueblos que abren grietas a la continuidad del orden político capitalista y colonialista.

Las cuales se afirman como experiencia de conocimiento emancipación que posibilita construir otras antropologías que incluyan herramientas metodológicas que abonen a los procesos de ecologías de saberes que más allá del conocimiento regulación en que se siguen las líneas teóricas del posmodernismo celebratorio en Santos (2012), se incorporen propuestas críticas de articulación, comprometidas con los procesos de luchas y resistencias al capitalismo y colonialismo donde emergen las condiciones para la epistemología de la visión y de los agentes ausentes de la sociología de las ausencias y emergencias de Santos (2009).

Esto queda más claro en la formulación que hace Santos (2009; 98) sobre el trabajo de la reinvenición de la emancipación social, *concluye que la experiencia social en todo el mundo es mucho más amplia y variada de lo que la tradición científica o filosófica occidental conoce y considera importante, además de señalar que esta riqueza social y*

experiencia epistemológica, esta siendo destruida y desperdiciada. En ese sentido, para combatir el desperdicio de la experiencia epistemológica y riqueza social que esta siendo destruida, para hacer visibles las iniciativas y movimientos alternativos y para darle credibilidad, de poco sirve recurrir a la ciencia social tal y como la conocemos, a fin de cuentas esa ciencia es reponsable por esconder o desacreditar las alternativas.

En este sentido, se construyen otros conocimientos, otras antropologías contra el orden político vigente y sus epistemologías hegemónicas. Estas, emergen desde distintos diálogos de saberes, principalmente dentro de procesos emancipatorios que permiten no solo construir vínculos solidarios de acompañamiento y reconocimiento, sino también, posibilitan corazonar las antropologías en la medida en que logran desdibujar las formas de ejercicio del poder colonial, capitalista y racista.

Posibilitando construir desde algunas de las técnicas hegemónicas que brinda la antropología occidental, instrumentos de carácter contra hegemónico para combatir las injusticias que se mantienen vigentes pese a las promesas derivadas de la modernidad, las cuales generan indignación, movimientos sociales y epistemológicos, de forma que ante la crisis del paradigma dominante y los contextos de ruptura que se han narrado en los apartados anteriores, es necesario articular otros lugares de enunciación y puntos de partida.

En ese sentir es que se propone pensar las antropologías en plural y en minúsculas, partiendo de la cercanía del cara-cara, como experiencia teórica y metodológica de una práctica ética de reconocimiento de los otros y otras históricamente invisibilizados como iguales, frente al contexto en el que como investigadores somos igual otros y otras latinoamericanos, mexicanos, que como pueblo construimos posibilidades teóricas, críticas y alternativas epistemológicas desde experiencias particulares.

La ética de las emociones y meta-física del saber/pensar el mundo desde la exterioridad alternativa de los otros y otras, la insistencia de saber pensar el sistema desde la negatividad ontológica del no ser, es uno de los puntos de partida iniciales para comprender la pluralidad del trabajo antropológico desde el sur, pero más que eso, sentirlo y descolocarlo al grado de construir epistemologías de resistencia y procesos descolonizantes que permiten elaborar poderosos argumentos de retaguardia que describan sin descubrir y denuncien lo que la antropología institucional, oficial y de Gobierno en su ceguera, oculta y legítima.

Desde esa experiencia, se trata de transformar como se ha insistido, objetos imposibles en sujetos posibles, objetos ausentes en sujetos presentes. En ese sentido, los objetos imposibles que no habían sido cuestionados en términos de sus implicaciones políticas y epistemológicas, se construyeron en objetos posibles de análisis antropológico y los objetos ausentes, con la lucha y reivindicación de sus derechos frente a la violencia del Estado se convierten en sujetos presentes.

En ese sentido, considerando las debilidades incluso de la teoría crítica moderna al no haber reconocido que la razón que crítica no puede ser la misma que piensa, construye y legitima aquello que es criticable Sousa (2003; 30), *por lo que se puede afirmar que no hay conocimiento en general, tal y como no hay ignorancia en general. Lo que ignoramos es siempre la ignorancia de una cierta forma de conocimiento y viceversa, lo que conocemos es siempre conocimiento en relación a cierta forma de ignorancia y a contextos políticos, históricos, económicos, culturales y epistemológicos particulares*, por lo que se tiene que ser cuidadoso en la medida en que la teoría crítica moderna que comenzó siendo un conocimiento emancipación se convirtió en conocimiento regulación ante el vacío de carácter teórico que no permitió comprender más allá de la pretensión de validez y universalidad del conocimiento.

Desde esa premisa las propuestas que se construyan más allá y en contra del capitalismo deben partir por una crítica al propio conocimiento que las hace posible, principalmente desde la experiencia de la tradición epistemológica marginada y desacreditada de la modernidad, por eso el conocimiento emancipación se conquista asumiendo las consecuencias de su impacto, en la medida que el trabajo promueve a través de la socialización y el diálogo de saberes, subjetividades rebeldes, al contrario de las subjetividades conformistas que produce la burocracia y la institución académica jerarquizada.

Desobediencia Epistemológica, insurgencia epistémica y antropologías populares del sur.

Los universalismos de la jerarquía religiosa global cristianocéntrica y la jerarquía racial/étnica occidentalocéntrica del sistema-mundo capitalista/patriarcal, moderno/colonial⁸⁷, que se traduce en narrativas de lo existente y lo posible como horizontes de la producción sistemática de conocimientos regulación, moldeados como mecanismos de desaparición de otras formas de existencias, las cuales sentencian, denuncian y combaten el punto cero de la observación que bien puede traducirse en la perspectiva que niega todas las otras perspectivas.

Regímenes de enunciabilidad que reproducen entre sí, los límites de la realidad que el Norte global atribuye a la valoración de lo verdadero, correcto, bueno, limpio, puro y razonable con relación a su opuesto, del otro lado de la línea del pensamiento abismal, el Sur global.

En su discurso oculto, el vencedor de la Guerra y sus aliados tienen claro que África, Asia y América Latina no pasan de lugares para su acceso inescrupuloso a mercados cautivos, materia prima abundante, mano de obra barata, mentes dóciles y cuerpos disciplinados. Para facilitar dicho acceso, la “idea de desarrollo” sigue la lógica evolucionista que asume la existencia de un camino natural hacia la perfección, con fases inevitables como ratificó Walter Rostov, en 1960, en La etapa del crecimiento económico: Un manifiesto no - comunista. La “idea de desarrollo”, que exige pensar como los desarrollados, para ser como Ellos, fue concebida lejos de nuestro contexto. Con distintos nombres (progreso, desarrollo), la idea tiene varios rostros (colonización, modernización, globalización), promete resolver problemas sociales estructurales (hambre, pobreza), a través de estrategias atractivas (préstamos, cooperación), pero no cumple las promesas (paz mundial, Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODMs) hechas para legitimar sus consecuencias (desigualdad, violencia e injusticia). Silva (2008; 10)

La racionalidad aparece también como uno de los criterios que constituyen y definen la modernidad/colonialidad, de forma que son también, los ejes centrales con los que identificamos el control estructural de la razón científica y su método, pero también las

---

⁸⁷ En (Grosfoguel, 2013) dichas diferenciaciones permiten que perdure en las estructuras del conocimiento la inferioridad de todos los conocimientos procedentes de seres humanos clasificados como no-occidentales, no-masculinos o no-heterosexuales, quienes son relegados en las fronteras de la inexistencia por los conocimientos naturalmente aceptados como superiores.

experiencias particulares marcadas por la objetividad/neutralidad que justifican las jerarquías del poder, sus intersecciones, metodologías de opresión, persecución y desconocimiento antropológico, es en este contexto que se construye en Grosfoguel (2013) lo que llama fundamentalismo eurocéntrico a partir del cual es posible la continuación del racismo/sexismo epistemológico al que retorna la narrativa antropológica colonial del antropólogo occidental como único sujeto, como autor⁸⁸.

Producida en la distancia de la observación, las intersecciones del poder que son raciales, de género, sexuales, epistémicas, pedagógicas, artísticas, estéticas, lingüísticas, espaciales, ecológicas, medicinales, de medios de comunicación a su vez son sentidos y significados que se manifiestan como un entramado de jerarquías de poder globalizantes que forman parte de los matices de la civilización occidental y sus saberes, los cuales se legitiman dentro de los procesos en que el sistema mundo moderno colonial, capitalista, racista, se autodefine como superior y aparentemente incuestionable e incontestables⁸⁹.

En síntesis, la civilización moderna se autocomprende como más desarrollada; su superioridad le asigna el imperativo moral de civilizar a los primitivos; el modelo del progreso es el mismo camino seguido por Europa occidental, convirtiendo la colonización en un proceso similar del progreso; en Silva (2008; 8) *la violencia contra el bárbaro que se opone a la civilización es justificable; la salvación a través de la modernidad crea sus víctimas (los indios, el esclavo, la mujer, la naturaleza); el bárbaro es culpable cuando se opone al proyecto civilizatorio, lo que justifica la inocencia de la iniciativa modernizadora; y el ego conquiro (Yo conquisto) es un derecho del superior cuya noble misión es extender su civilización a tierras ocupadas por los inferiores Dussel (1992). Para legitimar su expansión colonial con una visión científica del mundo, Europa creó la ciencia moderna cuyas premisas ontológicas, epistemológicas, metodológicas y axiológicas incluyen: (i) el mundo es una máquina; (ii) existe una realidad objetiva independiente de la percepción; (iii) lo relevante es lo traducible al lenguaje matemático; (iv) la ciencia descubre las leyes naturales que rigen el funcionamiento de la realidad, para predecirla, controlarla y explotarla; (v) la realidad está constituida de partes, para conocer al todo basta desmontarlo en sus*

---

⁸⁸ Privilegio epistemológico que nació con la consolidación de la antropología como ciencia del hombre blanco inserto en todo momento en las dimensiones cartesianas que advierte el punto lógico de enunciación del antropólogo como sujeto epistémico, su jerarquía de poder y sus implicaciones en el desconocimiento antropológico e invención del otro y otra que representa su complicidad histórica con la colonialidad del ser, saber y poder en África, América y Asia.

⁸⁹ “Arriba en la comodidad de sus escritorios, piensan que no hay quien deba confrontarles”...

partes constituyentes, hasta llegar a la menor de todas, que contiene su esencia; (vi) el mejor método aleja al investigador del objeto de la investigación, para evitar que sus valores distorsionen los resultados; (vii) el mejor método aleja el objeto del contexto de la investigación, que incluye más variables que las de la relación de causa-efecto, pues para cada efecto sólo hay una causa; (viii) el método científico asegura la neutralidad de su práctica evitando la intervención de valores e intereses; (ix) unos generan, otros transfieren y el resto adopta lo generado; (x) para cada problema hay siempre 'una solución', que es la 'mejor manera' de resolverlo; y, (xi) el conocimiento científico es el único válido entre todos los saberes. En fin, el mundo es una realidad dada, que se puede conocer pero no cambiarla.

Entonces si queremos ir más allá como refiere Grosfoguel (2014) y plantearnos una lucha radical contra esta civilización o este sistema-mundo, que constituye una civilización y no solamente un sistema económico, tenemos que pensar en organizarnos en la lucha antisistémica de manera “interseccional” refiriéndose a que tenemos que en el propio proceso organización antisistémica contra las diferentes formas de opresión, velar porque no se reproduzcan los ejes de poder múltiples que forman parte de esta civilización.

Es decir, si estamos luchando contra el capital, nos tenemos que organizar de una manera que sea antisexista, antirracista, antieurocéntrica, anticristianocéntrica, anticolonial, etc. Esto también en alusión a la heterogeneidad de prácticas y saberes contra hegemónica en la que se puede encontrar amplias y complejas propuestas, en la historia de la antropología anteriormente narrada, se reflexiona sobre las propuestas de pensamiento crítico que abonan en la consolidación de una antropología crítica.

Nadie escapa de las lógicas raciales y jerarquías del poder del sistema mundo, para (Fanon, 2012) el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano que ha sido políticamente producida y reproducida durante siglos por el “sistema imperialista/occidentalocéntrico/capitalista/patriarcal/moderno/colonial”, imaginarios que nos recuerda Glissant en (Mignolo, 2010) son la construcción simbólica mediante la cual se fundamenta la continuación de la jerarquía religiosa cristianocéntrica y la jerarquía étnica/racial occidentalocéntrica.

Los campos políticos del racismo/sexismo epistémico que alberga la instrumental antropológica colonial y la embestida de su trabajo tradicional y contemporáneo hoy reconocido como trabajo antropológico de tipo institucional, oficial, administrativo, militar y paramilitar en comunidades, pueblos y regiones donde se planifica la guerra de baja intensidad o bien guerra dirigida para la apropiación, desposesión, invasión e invención de territorios, tierras y recursos naturales para beneficios de la clase política dominante.

Cada una de las instituciones, desde las micro-instituciones de la sociedad civil (a las que tanta atención presta M. Foucault) como las macro instituciones de la sociedad política (a las que tanto critica Bakunin) tienen cierto ejercicio del poder, en estructuras diseminadas en todo el campo político, dentro de sistemas específicos, de manera que en cada una de ellas se puede cumplir ese carácter obediencial y de sometimiento. Dussel (2010: 37)

Dentro de esas instituciones, podemos situar a la antropología occidentalizada, también como parte de la compleja elaboración de la racionalidad cartesiana desde donde piensa el ojo de Dios convirtiendo al ego cogito en el principal sujeto epistémico desde donde se juzga todo, el cual descubre, encubre y esconde su epistemología particular de ceguera y producción de ausencias, bajo el monologo solipsista desde donde el hombre blanco, antropólogo, cristiano, explotador y Europeo al que definen *Delmos Jones (1970)-afroamericano-* y *Francis Hsu (1973) –sinoamericano-* se convierte en el *antropólogo blanco macho* que construye el conocimiento sobre los otros y otras, los diferentes y sus diferencias.

Esto plantea experiencias muy diversas donde Grosfoguel (2014) menciona la necesidad de construir teorías críticas diferenciadas que den cuenta de las experiencias histórico/sociales diferenciadas entre zona del ser y zona del no ser, en ese sentido es que se considera de suma importancia la reflexión y auto vigilancia epistemológica sobre los puntos de enunciación y campos de observación, esto con la finalidad de asumir el compromiso ético pero sobre todo político de construir otras antropologías que parten del reconocimiento de la diversidad epistemológica y política que le hace posible.

Frente a la crisis de la ecología humana, y la cada vez, más profunda contaminación del espíritu; se hace necesario, creemos, entrar en procesos de insurgencia simbólica,

de activación militante de una guerrilla de lo imaginario, de una guerrilla anti epistémica, que rompa con los paradigmas dominantes de la cientificidad occidental positivista, racionalista e instrumental sobre la que se sustentó una civilización de muerte, para el control y dominio de la naturaleza, de la sociedad, de los seres humanos, ante esto se hace necesaria la insurgencia del poder creador la de la imaginación radical, una insurgencia simbólica que construya un diferente horizonte civilizatorio, otros universos de sentido de la existencia, otras precepciones y subjetividades frente a la vida. Guerrero, Aria (2010: 160)

Uno de los momentos que quizá debiéramos señalar como un importante punto de partida, es el encuentro entre la filosofía de la liberación y la escuela de Frankfurt (1º, 2º, 3º generación) en Dussel (2016) es el encuentro que funge como una de sus expresiones de teoría crítica moderna, compartición, pero también distinción entre ambos posicionamientos epistemológicos, dados los *locus enuntiations*, sus diferencias históricas y de contextos sociales, culturales, económicos, epistemológicos y políticos. Desde esa experiencia, las preguntas en plural de ¿quiénes somos? y ¿desde dónde hablamos? Adquieren diferentes sentido y sentires, porque desde una experiencia de intersubjetividad, en el reconocimiento del otro como iguales y diferentes.

El diálogo con la primera generación de la Escuela de Frankfurt, estuvo marcado por los acontecimientos del 68 en París, Frankfurt o Berkley quienes no tuvieron la misma respuesta, ni sentido que en América Latina, este primer momento estará contextualizado en la guerra sucia y los miles de asesinatos políticos, torturados, desaparecidos que duro casi dos décadas.

En Dussel (2016; 52) la lectura de Franz Fanon con los condenados de la tierra, inspira las reflexiones del momento no solo en su atención contemplativa, sino como un sentido epistemológico, ético, pero sobre todo político desde las periferias, esta ubicación o *locus enuntiations*, como paradigma emergente, adquiere de primer momento su carácter poscolonial, desde el Sur y la experiencia de la teoría crítica de la dependencia que será después continuada con la teoría de sistema mundo como un referente de las ciencias sociales críticas.

La materialidad de la primera Escuela de Frankfurt consiste en la afirmación de la corporalidad (Leiblichkeit) viviente (Schopenhauer, Nietzsche) vulnerable, que tiene deseos (Freud), que necesita comer, vestirse, tener una casa (Feuerbach). Esta

materialidad antropológica, lejana al materialismo dialectico soviético, nos era muy sensiblemente cercana en una América Latina sufriente, empobrecida, hambrienta. En el cono Sur las manifestaciones multitudinarias gritaban: “Pan, paz, trabajo”, tres requerimientos estrictamente referidos a la vida, a la reproducción del contenido de la corporalidad (Leiblichkeit). Por ello, la esfera económico-política tenía especial relevancia, y de allí la necesidad de una crítica frontal al capitalismo (Marx). Voluntad, afectividad, pulsiones inconscientes, exigencias económicas eran integrales al discurso de la primera Escuela de Frankfurt. Dussel (2016; 54)

En ese sentido continua Dussel (2016; 55), *la filosofía de la liberación partía desde el locus enuntiations de la víctima material, del efecto negativo del autoritarismo, del capitalismo, del machismo, pero-y aquí comienza una diferencia abismal (hasta el presente, y debe ser objeto explícito de nuestro diálogo)*, con esto se refiere al recorrido histórico que devela desde la negatividad material del colonialismo al indio, esclavo africano en los genocidios.epistemicidios del largo siglo XVI en Grosfoguel (2012), además del capitalismo de la experiencia euro céntrica, como se ha intentado señalar.

Este posicionamiento, implica el cuestionamiento de la pretensión de validez de la premisa que oculta e invisibiliza a las víctimas materiales del contexto histórico de la economía capitalista y colonialista del sistema mundo, pero también abre posibilidades en términos de que para la filosofía de la liberación, las víctimas ya no solo eran las mujeres, los obreros, los judíos bajo el fascismo NAZI, desde entonces las víctimas materiales del colonialismo y capitalismo, hacían eco algunos siglos atrás incluso de las sociedades cortesanas de (Elias, 2010).

Las haciendas, encomiendas y mayorazgos en América Latina son un ejemplo de la presencia de otras víctimas poco visibles en la experiencia de la teoría crítica moderna de la Escuela de Frankfurt, Dussel (2016; 56) recalca en este sentido, el posicionamiento respecto a la teoría crítica moderna, *“Para nosotros, desde la primera generación (hasta la tercera) de la teoría crítica, un cierto eurocentrismo todavía ontológico de la filosofía nos impidió vislumbrar el horizonte mundial más allá del europeo y norteamericano, se tenía cierta ceguera ante la alteridad planetaria”*.

Además, uno de los momentos que marcan la diferencia en el punto de enunciación respecto a la teoría crítica moderna, tiene que ver con la relectura de Marx desde la

experiencia de las luchas de liberación latinoamericanas⁹⁰, y con ello en la comprensión que desde el concepto de materialidad de las escuelas analíticas y epistemológicas.

En la mayoría de los casos se expone como imposible el planteamiento de Dussel (2016; 59) *de la comunidad de comunicación, a partir de la comunidad indefinida y la comunidad dialógica de Paulo Freire, o de los movimientos populares en América Latina*, este contexto en la presencia del otro y sus múltiples formas de repuesta a la violencia material, física, simbólica y epistemológica desafían de manera permanente a la comunidad científica, la racionalidad universal del mito de la modernidad que fue el punto de partida de la primera generación de la Escuela de Frankfurt.

Desde esta mirada el cuestionamiento al eurocentrismo de la teoría crítica moderna en donde el otro objeto del discurso de las ciencias sociales había sido invisibilizado de la experiencia colonial e inferiorizado, deviene del concepto de comunidad de comunicación o discursiva en la que Dussel (2016, 57) *se captó la necesidad de efectuar un desarrollo dada la exigencia de mayor complejidad crítica del mundo “periférico” (que incluye además al centro), advirtiendo la necesidad de hacerse cargo de manera detallada de todo el tema de la “exclusión”, es decir, de todos aquellos que son dejados en la exterioridad de dicha comunidad.*

En ese sentido, la exterioridad en donde la exclusión es la constante para la filosofía de la liberación se convierte en la plataforma de donde surgen los cuestionamientos y las nuevas pretensiones de verdad y validez, desde la experiencia de deslegitimación de lo vigente en el progresivo desarrollo de la nueva legitimidad.

La presencia de la víctima de la exclusión capitalista y colonialista, desde su negación, es una experiencia crítica sobre el sistema de opresión y formas de dominación, su interpelación como excluido de la comunidad de comunicación, se convierte en una exigencia material del excluido respecto a la comunidad de reproducción de la vida, que se la ha negado desde su invención como exterioridad y anulación de la alteridad.

En cierta forma ese vacío donde emergente el otro de la experiencia colonial de 1492 intentó adquirir un sentido crítico desde el desplazamiento realizado de forma práctica en el *locus enuntiations* de la ética de la liberación, filosofía de la liberación, filosofía

---

⁹⁰ En Dussel (2014) encontramos una reflexión muy clara sobre el proceso de relectura de Marx desde la experiencia de la filosofía de la liberación.

del sur, epistemologías del sur y la transmodernidad planteada como posibilidad frente a la crisis no solo del paradigma dominante, sino frente a la crisis civilizatoria y sus implicaciones globales.

Esa subjetividad carnal desnuda es la materialidad como última instancia en el sentido de Marx (y de la primera Escuela de Frankfurt). En América latina, en México, hay que ser ciegos para no verla en cada una de las calles. La filosofía enfrenta esa materialidad negativa inevitablemente. Cuando el excluido de la reproducción de la vida (porque, sin dinero, sin salario, muere de hambre el sujeto vive en un mundo donde solo en el mercado, mediado por el dinero, puede comprar los satisfactores para sus necesidades), interpela lingüísticamente en la comunidad de comunicación gritando: “!Yo te exijo que te responsabilices por mi hambre”!, nos enfrentamos a un speech-act complejo que incluye un momento material, económico. No era en realidad, meramente, un nivel económico, era toda la esfera material, que tiene su principio ético y político y sus instituciones históricas, sistémicas. (Dussel, 2016; 66)

De ahí la importancia de la discursividad crítica de la comunidad de los oprimidos, excluidos y condenados de la tierra, como sujetos y punto de partida del paradigma emergente, es decir que se puede trazar una perspectiva en Dussel (2016; 68) que parte del cuestionamiento a la primera generación de la Escuela de Frankfurt a la que se le crítico su modelo solipsista de la conciencia; a la segunda generación, la pérdida de la materialidad (y con ello la criticidad en el sentido fuerte), a la tercera generación, el permanecer en el tradicional eurocentrismo, sin poder ponerse junto a los actores colectivos de los nuevos movimientos sociales en el horizonte global, mundial, ante el imperio de turno. La crítica ha quedado atrapada en una mera crítica de la razón, del eros, y de muchos otros aspectos ciertamente importantes, pero que no son los que acucian más violentamente al 85% de la humanidad del Sur: la lucha por la construcción efectiva de un nuevo orden mundial, poscolonial, postcapitalista, transmoderno.

Existen a su vez una serie de propuestas que complementan el giro, cuestionamiento y deslegitimación de lo existente desde la experiencia periférica de negación del sujeto, en Dussel (2016) aparecen los estudios subalternos y estudios poscoloniales realizados en la india y reunidos en el seminario “Cross-genealogies and Subaltern Knowledges” en 1998, son una muestra y un ejemplo del esfuerzo de filósofos como Gyan Prakash,

Dipesh Chakrabarty, Jha Prabhakara, Ranajit Guha, Gayatri Spivak, quienes han retomado elementos de la epistemología de Foucault y Lacan, Marx, salvo la diferencia que surgieron cercanos a los grupos subalternos, los cuales generaron movimientos epistemológicos que culminaron con el compromiso del movimiento intelectual con las problemáticas de género, racismo, sexismo abonando en la amplia gama de perspectivas e instrumentos que forman parte de la intención de la renovación de la teoría crítica de los estudios latinoamericanos.

Las lecturas de Franz Fanón que anteceden al encuentro de estudios subalternos, son los argumentos que permiten situar las luchas de liberación de los setenta, sus heterogéneos sujetos revolucionarios no visibles en la teoría crítica moderna y sus prácticas políticas que impregnan los movimientos epistemológicos, que se convirtieron en narrativas históricas que reconstruyen el sentido de las luchas.

Solo en el sentido de pluralizar y mantener una distancia respecto a –lo mismo- y repetir o reproducir los espacios de enunciación de la teoría crítica moderna, habrá que señalar que aunque la lucha de clases nunca podrá ser superada como parte de la idea del motor de la historia y su materialidad, habrá que reconocer a la par, que hay otras luchas que se transforman en importantes argumentos emancipatorios que se traducen en acciones políticas y epistemológicas.

Llama la atención que aunque el pensamiento crítico descolonial, transmoderno, del sur, emerge en sus antecedentes más inmediatos en argumentos de los años cuarenta, se profundizan en los setenta al grado que muchos de los filósofos de la liberación son encarcelados, torturados, exiliados y asesinados por las dictaduras latinoamericanas y desde entonces a la fecha poco desde las academias de antropología a nivel nacional y en ese mismo sentido a nivel local se ha tratado de reinventar el conocimiento científico⁹¹.

Estas propuestas que han sido obstaculizadas en las academias occidentalizadas cobijadas por un cerco epistemológico e institucional, burocrático, sistémico que les imposibilita comprender desde la experiencia de la matriz colonial del poder/saber, la

---

⁹¹ Para el caso de la Facultad de Antropología, en su origen como exigencia de los pueblos indígenas de la región, muchos de ellos víctimas de los proyectos de urbanización y despojo de recurso, tierras y territorios es un escenario importante, donde desde la negación del sujeto históricamente invisibilizado, se hacía presencia a través del pacto del valle matlatzinca, la exigencia de reconocimiento, proyecto que no concluyó, ni fue posible desde las instituciones.

experiencia de luchas de pueblos y comunidades indígenas, campesinas, trabajadores, obreros, etc, que han generado movimientos epistemológicos que posibilitan la construcción de alternativas, todas estas, inscritas en el contexto de reconocimiento ético y político.

Desde esta práctica de teoría crítica descolonial, encontramos principalmente a la red de modernidad colonialidad que se ha encargado en los últimos años del análisis de la relación de poder colonial⁹², las formas de dominación, opresión, así como sus implicaciones y formas heterogéneas de continuidad a través del racismo, sexismo, capitalismo, colonialismo etc.

Desde la experiencia de Fanon (2012; 289) *decidamos no imitar a Europa y orientemos...nuestros cerebros en otra dirección*, en ese mismo sentido Silva (2008) señala que el pensamiento social dominante en América Latina no es latinoamericano, esto como consecuencia de la dominación política y epistemológica para pensar como los colonizadores, desear ser los colonizadores y hacer lo que los colonizadores en las regiones más desiguales a travesadas por las formas de dominación y opresión que dieron sentido a la modernidad/colonialidad⁹³, pese a eso, existen experiencias que desde el cuestionamiento a la pretensión de validez del conocimiento occidental, emergen voces que indagan por justicia social, cognitiva e histórica y generan desobediencia epistémica que hace posible generar otras prácticas políticas y epistemológicas, en ese contexto se inscribe la propuesta de las antropologías populares del sur.

Esta propuesta entonces comienza con la revisión exhaustiva de la economía del sistema mundo moderno colonial, las categorías pro-racistas y racistas que consolidan la genealogía del racismo y sus marcadores raciales como parte de las lógicas de clasificación social y jerarquización racial que definen la continuidad del capitalismo y colonialismo en el contexto de la modernidad/colonialidad.

---

⁹² Entre quienes se agrupan en este proyecto se encuentra Walter Mignolo, Ramón Grosfoguel, Boaventura de Sousa Santos, Santiago Castro-Gómez, Catherine Walsh, Silvia Rivera Cusicanqui, Gladiz TzulTzul, Nelson Maldonado Torres, Arturo Escobar, Edgar Lander, Pachón Soto, José Souza Silva entre otros fuera del grupo como Patricio Guerrero Arias y otros pensadores indígenas, negros, campesinos, que a lo largo y ancho del continente se mantienen construyendo planteamientos diversos sobre la matriz colonial del poder, la dominación, el racismo, el colonialismo y la modernidad.

⁹³ El proceso articula un discurso hegemónico (fuente de realidad), reglas políticas (fuente de poder), roles epistemológicos (fuente de verdad), arreglos institucionales (fuente de patrones de comportamiento), significados culturales (fuente de sentido) y prácticas sociales (fuente de cambio). (Silva, 2008; 3)

En ese sentido es fundamental para comprender la emergencia de las antropologías populares del sur, el cuestionamiento a la pretensión de universalidad del pensamiento científico hegemónico que caracteriza a la antropología eurocéntrica que impregna el desarrollo de la academia mexicana de antropología y sus principales aportaciones teóricas que siguen siendo cuestionamientos vigentes que centran su atención en la relación de los conocimientos antropológicos como parte de la colonialidad del saber.

Es hora de romper con la colonialidad del poder (estructura global de poder creada a partir de la idea de raza), colonialidad del saber (geopolítica del conocimiento que instituye y hace prevalecer la visión de mundo del dominador) y colonialidad del ser (violencia física, conceptual y espiritual sobre los pueblos para destruir su identidad y abortar su voluntad de cambiar el mundo) establecidas históricamente. (Silva, 2008; 2)

De forma que es crucial consolidar proyectos alternativos que fracturen las formas de dominación de la matriz colonial del poder, en ese sentido Silva (2008; 12) desde la expresión del ¡Basta! menciona que *“Ha llegado la hora de romper con la colonialidad del poder que ha conducido a Abya Yala al podium de la más desigual región del mundo. Ha llegado la hora de romper con la colonialidad del saber que establece lo relevante como algo creado siempre en ciertos idiomas, concebido siempre por ciertos actores y que nos llega siempre desde ciertos lugares, que nunca coinciden con nuestros idiomas, actores y lugares. Ha llegado la hora de romper con la c construyan más allá de la dependencia intelectual, los espacios coloniales”*.

Las antropologías populares del sur, emerge del concepto del todavía no, aún no, propuesto por (Blonch 1995) concepto que se rebela contra el hecho de la dominación de la filosofía occidental por los conceptos del todo y la nada, en los cuales todo parece estar contenido como latencia, pero donde nada nuevo puede surgir.

Por eso el conocimiento antropológico occidentalizado es estático e ineficiente en la medida que solo construye conocimientos desde una experiencia de saber con pretensión de universalidad, de ahí la importancia de re significar y construir un pensamiento crítico con el otrx radical, es decir en Dussel (2012) una propuesta filosófica basada en el diálogo y la atenta escucha a los excluidos.

Es decir, como sujetos, víctimas de la violencia capitalista, racista y colonialista que ha sido convertido en objeto desprovisto de emociones, sentidos, saberes y formas de vida

por la dominación occidental, este otro y otra radical, el cual se mueve en la periferia desafía desde sus fronteras, la continuidad, a través de las voces y enunciados subalternos, que señalan todas aquellas formas de imposición que pretenden imposibilitar la construcción de los caminos y grietas que las teorías y conceptos antropológicos plastificados desconocen, ocultan, invisibilizan y producen como ausentes.

De forma que la intención angular de esta propuesta, es generar una ruptura y caminar en conjunto por sus quiebres y grietas, pues como nos enseña la sabiduría del Viejo Antonio en Marcos (2012; 120), *“los caminos solo pueden ser contruidos caminando, pero es un camino que solo se puede hacer juntos caminando con los otrxs, pues así se construyen todos los caminos”*. *“Nosotros, los de abajo, siempre tenemos el mismo nombre, no importa el brinco de la historia. Nosotros los pequeños, somos nadie.”*.

Esta perspectiva de un pensamiento crítico descolonial implica por lo tanto un descentramiento y desplazamiento radical de los principios que han regulado y regulan la esfera del saber-poder académico e institucional en la producción del homo academicus que retrata Bourdieu (2009) bajo la salvedad del contexto latinoamericano, nacional y local con sus especificidades administrativas, políticas y de conveniencia en donde la reproducción colonial del poder se asume bajo el cobijo de una misión universal en términos de la legitimación y naturalización del desarrollo y el progreso como parte del mito de la modernidad.

Esto quiere decir que es poco probable que la crisis del conocimiento antropológico institucional, su complicidad en amplias dimensiones de ocultamiento de la realidad social y el silencio que han producido en torno a la violencia colonial, capitalista, racista y sexista de las categorías de organización social dentro del sistema mundo están vinculados como problemáticas que son necesario continuar problematizando como aquí se propone, a través de un ejercicio de antropología del conocimiento antropológico, ligado a las prácticas políticas de las antropologías populares del sur.

Más allá del capitalismo cognitivo y la matriz colonial del poder de las universidades occidentalizadas en el sentido crítico y de combate que recalca Foucault (2012; 19) se considera necesario *establecer los puntos de actividad, los lugares y formas en que se ejerce esta dominación, si se logra reconocer estos puntos de apoyo del poder de clase y se mantiene asumiendo una posición de neutralidad respecto a la realidad inmediata*

de los otrxs, se corre el riesgo de permitirles continuar existiendo anclados en lo más profundo de la violencia de la racionalidad, a la que desde el contexto latinoamericano se puede agregar la modernidad y colonialidad.

En ese caminar se considera indispensable establecer alternativas de sentidos y significados pero también sensibilidades, que permitan construir una gramática social, epistemológica, ligada a prácticas políticas y éticas que conlleven a liberar escenarios de participación y reivindicación de prácticas de análisis, comprensión, interpretación, descripción con responsabilidad ética y política de una desobediencia epistémica ligada a la participación de la construcción de insurgencias.

Esto refiere a la necesidad de construir antropologías menos mistificadoras y más emancipadoras que abonen desde la problematización, alternativas para construir justicia social, histórica y cognitiva.

Esta transición paradigmática es un ejercicio práctico del *optimismo trágico* al que hace referencia Santos (2012), en este nivel, señala, la actitud es designada como optimismo trágico porque suma, a una aguda conciencia de las dificultades y de los límites de la lucha por formas de emancipación que no sean fácilmente cooptables por la regulación social dominante.

Emerge entonces una inquebrantable confianza en la capacidad humana para superar dificultades y crear horizontes potencialmente infinitos dentro de los límites asumidos como insuperables para la construcción de una ética de lo cercano, en la praxis cara a cara de una ciencia menos mistificadora y más emancipadora donde el reconocimiento del otro y otra como iguales por ser diferentes, consolida bases afectivas y emocionales que re significan los sentires, las sensibilidades y con ellos el planteamiento de locus de enunciación de las antropologías en minúsculas y en plural, de sus epistemologías y diálogos con las sabidurías insurgentes de los pueblos, comunidades, colectividades y personas que en la lucha re significan su existencia como pueblos, en el ejercicio de exigencia de su derecho a tener derechos.

Entonces y para ir concluyendo, las Antropologías Populares del Sur emergen como herramientas de construcción de un sentido liberador para la insurgencia contra el poder, pero también como una posibilidad dentro de una amplia gama de posibilidades

que se construyen desde lugares no hegemónicos, en experiencias de procesos de lucha donde se sitúa la desobediencia epistémica.

La desobediencia epistémica se mantiene principalmente ligada a la experiencia de cuestionamiento sobre la afirmación de que el conocimiento es un instrumento imperial de colonización y que una de sus tareas pendientes, emergentes y urgentes consisten en descolonizar el conocimiento, en lo que Quijano señala como una urgencia poner en relieve los mecanismos de la matriz colonial del poder para dismantlarla.

El concepto de descolonialidad se convirtió en la expresión común emparentada con el concepto de colonialidad y se extendió a la colonialidad del poder, del saber y del ser, procesos que fueron incorporados a los proyectos de investigación de los que emergen importantes planteamientos sobre el uso político de las ciencias sociales en beneficio de los pueblos oprimidos como consecuencia de la modernidad/colonialidad⁹⁴.

En el sentido de afianzar los contenidos que teórica y epistemológicamente hacen posible las antropologías populares del sur desde sus contextos de emergencia, por lo que recurriendo a la descripción de Mignolo (2010; 14) *sobre la colonialidad y descolonialidad que introducen una fractura entre la posmodernidad y la postcolonialidad como proyectos a medio camino entre el pensamiento posmoderno francés de Michel Foucault, Jaques Lacan y Jacques Derrida y quienes han sido reconocidos como la base del canon postcolonial: Edward Said, Gayatri Spivak y Hommi Bhabba.*

Por lo que respecta a la propuesta de descolonialidad, *está comienza desde otros puntos de partida y otras fuentes. Entre ellas cabe destacar el vuelco descolonial implícito en la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala; en el tratado político de Ottobah Cugoano, en el activismo y la crítica de-colonial de Mahatma Gandhi; en la fractura del marxismo en su encuentro con el legado colonial en los Andes, en el trabajo de Mariátegui; en la política radical del giro epistemológico de Amílcar Cabral, Aime Césaire, Franz Fanon, Rigoberta Menchú, Gloria Anzaldúa entre otros. Mignolo (2010; 15).*

---

⁹⁴ En ese sentido, el concepto de colonialidad ha abierto una serie de debates que permiten desde sus cuestionamientos la reconstrucción y restitución de historias silenciadas, subjetividades reprimidas, lenguajes y conocimientos subalternizados por la idea de totalidad del sistema mundo moderno/colonial.

Con este antecedente que es similar pero distinto a los planteamientos críticos de las rupturas epistemológicas y políticas de los años setenta y noventa en México y que sin duda aportan significativamente a la antropología crítica que emerge de forma independiente, fuera de las universidades y los *locus de enunciación* hegemónicos encontramos la definición de el vuelco descolonial o giro descolonial como un proyecto de desprendimiento epistémico en la esfera de lo social según Mignolo (2010).

La importancia del giro descolonial, radica en que su punto de partida difiere del de la crítica post colonial y la teoría crítica que únicamente se práctica desde la academia para la academia, en ese sentido la descolonialidad es un ejercicio práctico, epistemológico, pero sobre todo político sobre la reivindicación de sujetos emergentes con potenciales políticos.

En el desprendimiento que plantea Mignolo (2010) como forma de entender el vuelco descolonial, comienza con la descolonización del conocimiento, en ese sentido la propuesta aquí planteada de relacionar la antropología y sus sistemas de conocimiento con la colonialidad del saber, es un aporte significativo que permite desde las grietas del cuestionamiento al monolito del saber poder, construir alternativas críticas.

Una de las propuestas significativamente más completas en términos de la propuesta del giro descolonial, es la Dussel sobre el concepto de transmodernidad en el contexto histórico de multiplicidades que han permanecido entrelazadas por relaciones coloniales de poder, saber que deberán en ese sentido descolonizarse en función de los objetivos de realización de la pluriversalidad como proyecto universal.

En ese sentido, el desprendimiento es urgente y radicalmente necesario, y se está llevando a cabo en todo el mundo, construyendo importantes procesos que abonan en la definición de otros conocimientos adquiridos en Mignolo (2010; 17) *a través de otras epistemologías, otros principios de conocer, y de entender y por tanto, otras economías, otras políticas, otras éticas.*

De esta forma y al igual que la Red de Sabidurías y Ciencias Sociales de Abya Yala se comprenden las sabidurías insurgentes como esas formas de conocimientos que promueven un horizonte diferente de existencia, donde la complejidad de un sernos, hacernos y pensarnos con los que luchan por existir en contextos de violencia capitalista y colonialista, promueven espacios en donde se escuchen sus diversos ecos, historias,

saberes que se comprometen no solo con entender la vida sino con defenderla y transformarla.

Algunos otros proyectos que alrededor del mundo han aportado importantes formas prácticas de hacer antropología desde lugares no hegemónicos son la Red de Antropologías del Mundo, Red de Modernidad/Colonialidad, Taller de Historia Oral Andina, Escuela de Formación Ecosocialista y Pensamiento Crítico Descolonial, la Red de Antropologías del Sur, la Red de Sabidurías y Ciencias Sociales de Abya Yala, la Red de Antropologías Populares del Sur, el Proyecto de Arqueología Popular, son ejemplos de algunos esfuerzos que forman parte de la propuesta crítica, descolonial de este trabajo de investigación.

Estos proyectos, emergen mediante diálogo de saberes que a través de la ecología de saberes, sobre todo de seres y sentires hace posible en encuentro de las sabidurías que han sido históricamente excluidas de las academias, de las universidades y las instituciones gubernamentales con la finalidad de construir diálogos con las ciencias sociales para dejar de verse como saberes exóticos o folclóricos.

El objetivo de esta reflexión comienza a influenciar un proceso ético de reconocimiento como iguales por ser diferentes, un proceso epistemológico de des aprendizaje y reaprendizaje, un aprender a des-aprender con su potencial insurgente a nivel epistémico como reafirma la propuesta del plan de descolonización del saber del anciano Guaraní cuando nos dice que *“debemos de aprender a crear, a ser nuestra propia agua, nuestro propio sol, nuestra propia tierra”*.

Esto implica empezar a hacer sonar nuestras propias voces, a hablar desde nuestras geografías y nuestros calendarios como existencias contemporáneas y simultáneas a los procesos de desaparición con que la imaginación política del capitalismo y colonialismo sin fin, sus instituciones y conocimientos regulación producen las ausencias que legitiman la continuidad del proyecto civilizatorio occidental del mito de la modernidad.

De ahí la importancia de hacer visible el proceso colonial desde los actores subalternos, sus luchas y esfuerzos de visibilidad como refiere Arias (2010; 33) para abrir en consecuencia la posibilidad de construir un horizonte diferente, distinto, que tiene la perspectiva del cuestionamiento, crítica, deslegitimación de la pretensión de validez y continuidad de la modernidad y la colonialidad.

Todo esto, con la intención de iniciar procesos de construcción de pensamiento crítico y descolonial que parte de las historias particulares, las luchas, experiencias y subjetividades marcadas por la colonialidad y las expresiones tan violentas de la modernidad, de sus prácticas sociales y políticas que abren senderos para empezar a descolonizar el saber y el ser y transitar de la antropología en mayúsculas, universal, occidental, euro céntrica, norteamericana, indigenista, orientalista, africanista, positivista, culturalista, particularista, funcionalista, estructuralista, incluso la de la escuela de Frankfurt, la teoría crítica eurocéntrica y la reproducción del paradigma dominante a las antropologías en minúsculas y en plural a través de las experiencias periféricas que emanan como posibles alternativas políticas y epistemológicas vinculantes con los procesos de lucha anticapitalistas, anticolonialistas, antiimperialistas, antirracistas, etc.

Ante lo narrado y ante la necesidad de responder a las condiciones históricas que requieren la atención de conocimientos antropológicos comprometidos con la vida, emergen propuestas de investigación que más allá de la matriz colonial de las universidades occidentales, están indagando en los conflictos que se forman como consecuencia de la continuidad de la modernidad y colonialidad.

Se ha hecho mención que a lo largo y ancho del país y del continente, se construyen otros conocimientos que tienen como principal objetivo abonar en la construcción de justicia social, cognitiva e histórica, siendo este el fundamento del trabajo antropológico realizado en contextos de conflicto, en donde el encuentro con los pueblos y comunidades ha posibilitado el desarrollo de herramientas metodológicas y técnicas de documentación y sistematización de información, en este caso en particular, en torno la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, y la documentación de daños al patrimonio arqueológico, simbólico y cultural de la Comunidad Indígena Ñhãto de San Francisco Xochicuautla como consecuencia de la construcción de la carretera privada Toluca/Naucalpan.

En esta primera parte del trabajo de investigación, se han detallado importantes aspectos a considerar para la comprensión de la emergencia de propuestas éticas, políticas y epistemológicas en la antropología, elaborando una línea argumentativa que parte del análisis de sistema mundo, la genealogía del racismo, la modernidad/colonialidad, la problematización sobre la colonialidad del saber y la antropología, su constitución en la

historia de la antropología en México y en la Universidad Autónoma del Estado de México, su crisis de credibilidad y confianza, así como las condiciones que permite establecer las grietas y rupturas que hacen posible descolonizar el conocimiento antropológico y sus prácticas epistemológicas que se traduce en la propuesta del giro descolonial.

En este contexto, el ejercicio práctico de las antropologías populares del sur, se encuentra con el trabajo de documentación como una posibilidad de aplicar técnicas, instrumentos y herramientas de investigación que permitan visibilizar las condiciones de violencia y formas de dominación en el contexto de la modernidad/colonialidad.

Este encuentro con el trabajo de documentación enmarca otra relación importante que es menester de los siguientes apartados clarificar, la relación entre las antropologías populares del sur y los derechos humanos, derechos de pueblos y comunidades indígenas, pero sobre todo el acercamiento con los pueblos y comunidades que luchan por su exigibilidad y justiciabilidad.

La antropología y los derechos humanos en los contextos de violencia de la modernidad colonialidad.

Las perspectivas teóricas que han cuestionado de forma directa la continuidad del proyecto civilizatorio moderno/colonial, así como los movimientos sociales y movimientos epistemológicos que emergen de contextos similares, forman parte de las relaciones de discontinuidad que son resultado de la problematización sobre la colonialidad del poder y sus implicaciones.

Este ejercicio que perfila como una propuesta de antropología del conocimiento antropológico en términos del análisis de la colonialidad del saber y sus formas de dominación donde han quedado visibilizadas las rupturas generadas por sujetos epistemológicos y políticos invisibilizados por las dimensiones del patrón de poder global, el patriarcado, el racismo y la categoría de raza como organización y clasificación social a través de marcadores raciales cuya vigencia continua. A su vez, las experiencias críticas, que se construyen en el Sur como propuestas éticas, políticas y epistemológicas, posibilitan la emergencia de importantes alternativas que derivan en importantes movimientos sociales, políticos y epistemológicos.

El encuentro con las luchas de pueblos y comunidades indígenas en la defensa de derechos humanos frente a los contextos de violencia capitalista y colonialista donde las violaciones a sus derechos son una constante, implica además de problematizar sus implicaciones en un mero ejercicio reflexivo como pretende el conocimiento científico occidental, generar espacios de vinculación entre el trabajo antropológico y la defensa de los derechos humanos desde la experiencia de los movimientos sociales, la importancia de esta relación, radica en su posibilidad de transformar la realidad social y epistemológica, pero sobre todo a emerger ya no como objetos de los discursos de derechos humanos, sino como sujetos políticamente capaces de exigir su ejercicio pleno.

En ese sentido, la articulación entre el trabajo antropológico y el trabajo de documentación sobre violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas es una consecuencia de la reflexión y problematización sobre la realidad que viven los pueblos oprimidos, pero sobre todo, emerge como una necesidad práctica de incidencia antropológica en el contexto de crisis de confianza y credibilidad de la antropología

occidentalizada, además de ser una herramienta de lucha que desde sus dimensiones populares forjan en la práctica el sur ético, político y epistémico.

Es importante en ese sentido, establecer algunos criterios que permitan definir este encuentro en la medida en que se convierte en una posibilidad de articular poderosos argumentos críticos que abonen en la construcción de lo que Santos (2012) denomina justicia social y justicia cognitiva, pero también en la consolidación de un pensamiento crítico y emancipador.

Frente a las consecuencias de la razón indolente que Santos (2012) elabora como concepto central de su propuesta epistemológica ante la ausencia de pensamiento reflexivo y crítico que se instaura en las teorías y prácticas metodológicas de las ciencias sociales occidentales y su forma específica de racionalidad, existen alternativas que desdibujan la neutralidad-objetividad y se definen en el campo de la intersubjetividad en este caso, del trabajo antropológico en contextos de conflicto.

La razón indolente posee una doble y simultánea condición: es perezosa y olvidadiza. Es perezosa porque es una razón cargada de arrogancia y narcisismo que tiende a evitar el ejercicio de autocrítica. Es propensa, por tanto, a rechazar el cambio de rutinas y hábitos cayendo en una autocomplacencia conservadora que no se toma en serio el trabajo de imaginar nuevas y mejores alternativas para la sociedad, sino que, en su pasividad, es partidaria de mantener e incluso radicalizar el presente para que todo permanezca tal y como está. Es olvidadiza porque reduce su comprensión del mundo a la comprensión occidental del mundo, no reconociendo más experiencias que las que obedecen a parámetros occidentales. Bonet (2009; 182)

El resultado de estas consideraciones es una racionalidad apática y excluyente que produce no existencias, invisibiliza y margina experiencias epistemológicas imposibilitando el desarrollo de pensamiento crítico, por tanto la crítica y el cuestionamiento a la pretensión de universalidad de los conocimientos antropológicos en su relación con la colonialidad del saber, es el punto de partida que permite disponer de argumentos que contrasten sus consecuencias y posibiliten en ese sentido el desarrollo de alternativas éticas, políticas y epistemológicas.

Uno de los ejemplos de mayor relevancia en la consolidación de ciencias sociales críticas, es la experiencia de la sociología crítica de Santos que consiste en la

elaboración de un conjunto de enunciados epistemológicos y metodológicos que abonan a visibilizar lo que desde el poder, las instituciones y en ese sentido el patrón de poder global que es la colonialidad se producen como imposibles e invisibles.

Esta operación epistemológica, que puede definirse como una ampliación del campo de observación empírica de las ciencias sociales, de sus fronteras y métodos, Santos la realiza no sólo con la intención de rescatar alternativas que el pensamiento indolente lanzó al cubo de la basura cultural, sino también, y fundamentalmente, para examinar sus potencialidades de emancipación. Bonet (2009; 183)

La definición de esta relación entre la aplicación del trabajo antropológico crítico y la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, queda significativamente retratada en la posibilidad de que el investigador como sujeto político y epistemológico, se comprometa con las problemáticas políticas, sociales, económicas, culturales y epistemológicas heredados de la modernidad occidental.

Se trata entonces, de establecer las dimensiones según Bonet (2009) de una nueva racionalidad que ponga las bases para el establecimiento de un modelo social alternativo al que Santos (2012) llama racionalidad cosmopolita, la cual pretende valorar las experiencias sociales de los pueblos oprimidos y desde ellas, construir propuestas que discontinúen la modernidad colonialidad y sus formas de dominación.

De momento, se pueden establecer algunos planteamientos que posibilitan comprender esta relación entre la antropología y los derechos humanos en el contexto de la modernidad/colonialidad. Primero es preciso partir del cuestionamiento a la pretensión de universalidad de los derechos humanos, cuyos contenidos son constitutivos de distintos campos de luchas materiales y simbólicas que definen espacios de tensión y conflictos atravesados por distintos contextos y problemáticas.

Esto quiere decir que hay una doble genealogía de hechos que dispone de elementos sustanciales para definir la existencia de la experiencia hegemónica del discurso sobre los derechos humanos y la apropiación de estos en sus contextos de luchas contra hegemónicas.

Así, por un lado, los derechos humanos son utilizados por algunos de los agentes en conflicto como estrategias homogeneizadoras para imponer las ambiciones hegemónicas de determinadas formaciones culturales, constituyendo, en este caso,

fuerzas colonizadoras, un instrumento más de dominación sobre los miembros de los grupos culturales subalternos. Pero también, por otro lado, los derechos humanos se revelan como una categoría emancipadora capaz de inspirar constelaciones de luchas políticas democráticas que les permitan a los pueblos y grupos subalternos visibilizar sus prácticas de resistencia, agrupándolas bajo una misma bandera. Bonet (2009; 185)

En ese sentido se puede establecer en la doble genealogía de hechos, algunas distinciones sobre las concepciones de los derechos humanos que permiten definir el lugar de enunciación en donde se desarrolla el encuentro entre la antropología y los derechos humanos como practicas emancipatorias de los pueblos oprimidos que en su ejercicio se transforman en sujetos políticos cuya capacidad organizativa permite su exigibilidad y justiciabilidad.

Por un lado, se encuentra la concepción de los *derechos humanos celebratorios* que se traducen en la concepción hegemónica o dominante, principalmente guiada por la razón indolente, se caracteriza principalmente por su pretensión de universalidad, es parcial y selectiva, principalmente eurocéntrica y monocultural⁹⁵.

Por otro lado, se encuentra el modelo opuesto o contra hegemónico que se define como *derechos humanos de oposición* fundados en la racionalidad cosmopolita que Santos (2012), define como una experiencia de oposición, impugna y visibiliza los sesgos etnocéntricos de la concepción dominante sobre los derechos humanos, frente a esto propone reinventarlos desde una idea progresista y emancipadora que ponga en el centro la solidaridad, la igualdad, la justicia, autonomía y respeto a la diversidad como describe Bonet (2009) y en términos generales la ética popular como principio de buen vivir.

En ese sentido, el presente trabajo se define como parte de una experiencia de acercamiento y vinculación entre las antropologías populares del sur y los derechos humanos de oposición como resultado del encuentro con las luchas por la defensa de los derechos humanos que han fortalecido los procesos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos específicos de pueblos y comunidades indígenas, pero sobre todo han posibilitado el desarrollo de antropologías comprometidas ética y políticamente como se hecho mención con anterioridad, ligadas a la investigación popular y militante.

---

⁹⁵ Esto quiere decir que margina y excluye otras experiencias políticas, éticas y epistemológicas que difieran de las categorías del proyecto civilizatorio occidental.

En el contexto de desarrollo del proyecto civilizatorio occidental emergen una serie de categorías que el discurso hegemónico ha definido y categorizado en función de sus intereses centrales, ideas como dignidad humana, igualdad, libertad, fraternidad, solidaridad, democracia, ciudadanía, paz, progreso y secularización entre otras que emergen como propuestas liberadoras y emancipadoras desde la lucha política de los pueblos oprimidos por un lado y por l otro, los contextos de violencia, control cultural, racismo y las formas de dominación son parte de los dispositivos de la colonialidad que se reflejan en las discusiones posteriores a la segunda guerra mundial.

Proceso que detona el debate por sus graves consecuencias, lo que resulta en 1948 en el proceso en que la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoce jurídicamente y políticamente los derechos humanos *como un conjunto significativo e inalienable de derechos y libertades propias de toda la humanidad, independientemente de las condiciones de vida cada individuo y de la voluntad de aplicación de los Estados soberanos.* Bonet (2009; 86)

El crecimiento de las actividades de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos ha sido paralelo a la fuerza que ha ido adquiriendo el movimiento internacional de derechos humanos desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas que adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948.

Redactada como “*un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse*”, la Declaración establece, según el Alto Comisionado de la ONU por primera vez en la historia de la humanidad, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. Ha sido, con el tiempo, ampliamente aceptada como las normas fundamentales de derechos humanos que todos los gobiernos deben respetar.

En ese contexto la Carta Internacional de Derechos Humanos está contenida junto a la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por lo tanto el discurso de los derechos humanos ha adquirido importancia a nivel mundial, se ha convertido a su vez en un sistema de relaciones internacionales,

administradas por códigos operativos, normatividades y ordenamientos de aparente validez y legitimación universal, esta pretensión pese a las casi siete décadas de emergencia del discurso de los derechos humanos, de acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas, siguen existiendo sujetos que solo son objeto del discurso de derechos humanos, puesto que sus realidades se mantienen aún atravesadas por las complicaciones y contradicciones de la modernidad/colonialidad, el capitalismo, racismo y sexismo que condiciona en ese sentido su cumplimiento

Puede afirmarse, por tanto, que desde hace seis décadas vivimos inmersos en la cultura de la proclamación, institucionalización y reconocimiento, al menos formal, de los derechos humanos. No obstante, y al mismo tiempo, formamos parte de una cultura que los viola de manera constante y sistemática, muchas veces con la complicidad silenciosa de los organismos internacionales supuestamente encargados de velar por su cumplimiento. (Bonet, 2009; 186)

En ese sentido, desde la experiencia del paradigma de la regulación/emancipación y la apropiación/violencia que define las relaciones entre ambos lados de la línea del pensamiento abismal en Santos (2012), hay una diferencia diametralmente opuesta en términos de la aplicación y el cumplimiento de los derechos humanos y sus prácticas universales, esto se traduce en que la regulación de los conflictos no es la misma en la zona del ser, que en la del no ser.

Por lo tanto como insiste Santos (2008; 86), *existe una discrepancia entre principios y prácticas que atraviesa los derechos humanos. Esta distancia se expresa hoy día de diferentes modos: invocación de valores ampliamente compartidos, como democracia, derechos humanos, guerra contra el terrorismo y paz internacional, para invadir un país y establecer su ocupación militar con el pretexto de estar defendiendo dichos valores; violación de derechos civiles para combatir el terrorismo; imposición de bloqueos económicos y violación de derechos sociales; agravamiento de los procesos estructurales de desigualdad y exclusión social y consecuente disminución de la calidad de vida para la mayoría de la población mundial debido a la concentración creciente de la riqueza en pocas manos.*

En ese sentido se tiene que reconocer que existen una serie de implicaciones que se mantienen interrelacionadas, las cuales forman parte de los argumentos de justificación

y legitimación de las intervenciones militares y económicas en países donde se requiere según los criterios de las hegemonías globales, un proceso de intervención humanitaria.

Durante los primeros años del siglo XXI, aunque es un hecho que también puede observarse desde finales de la década de 1990, a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de Nueva York, la hasta ahora principal potencia hegemónica mundial, Estados Unidos, con el apoyo de los países aliados, se ha servido en repetidas ocasiones de una retórica humanitaria para justificar y legitimar acciones militares —técnicamente conocidas como «intervenciones humanitarias»— en aquellas áreas o zonas de la geografía mundial que supuestamente pretende pacificar. Los bombardeos de Kosovo en 1999 sin la autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan), capitaneada por las fuerzas estadounidenses, el lanzamiento en 1992 de proyectiles contra Somalia, la lluvia de misiles en 1998 sobre presuntos objetivos terroristas en Sudán y Afganistán en respuesta a los atentados contra embajadas estadounidenses, la intervención armada en Afganistán (2001) y la todavía hoy duradera ocupación militar de Iraq por las tropas estadounidenses son ejemplos emblemáticos del oxímoron llamado «militarismo humanitario» Bonet (2009; 187)

Las lógicas globales de la economía del sistema mundo a través del tiempo han ido madurando sus contenidos en función de una serie de procesos históricos que desencadenan dicha posibilidad, para el geógrafo británico David Harvey en Bonet (2009; 188), *la expansión global del poder estadounidense, es un forma particular de imperialismo, el imperialismo capitalista caracterizado por la fusión de dos lógicas de poder que se entrelazan, primero la lógica capitalista y la lógica territorial o geopolítica, la segunda hace referencia al conjunto de estrategias ideológicas, políticas, diplomáticas y militares que los Estados utilizan para llevar a término sus intereses y mantener o aumentar su hegemonía en el sistema mundial.*

La acumulación por desposesión de Harvey es uno de los principales mecanismos utilizados para el establecimiento del nuevo orden capitalista mundial configurado tras el final de la Guerra Fría. Éste se caracteriza fundamentalmente por el paso del capitalismo regulado al capitalismo global neoliberal, dicho proceso trae consigo las

expresiones de los derechos humanos como un discurso de derechos universales dentro del orden global económico y político.

Las inminentes necesidades de regular los campos políticos y económicos neoliberales a nivel mundial continúan reproduciendo los marcadores raciales que forman parte de la colonialidad y sus lógicas de clasificación social, la economía neoliberal que emerge con la imposición de regímenes militares como una ideología economicista contra la que se levantaron en armas los zapatistas y eperristas en los noventa, así como otros grupos armados en contra de las medidas económicas globales, privilegian la acumulación por desposesión y promueven el exterminio en función de las lógicas capitalistas, colonialistas sobre la continuación de la distribución racial del capital y la riqueza.

Algunos de los principales tratados y acuerdos que reflejan la visión neoliberal de los años noventa, son el llamado consenso de Washington (1989) y su homólogo Europeo el tratado de Maastricht (1992), el cual refleja con nitidez según Bonet (2009; 189) *la ortodoxia neoliberal y su énfasis en la liberalización y globalización de los mercados, desregulación de la economía, privatización, minimalismo estatal, desmantelamiento del Estado del Bienestar, individualismo social y preeminencia de los derechos individuales de propiedad privada.*

Llama la atención que en el contexto Latinoamericano como se ha hecho mención a lo largo de esa primera parte del trabajo de investigación y como puede retratarse en las múltiples historias de violaciones sistemáticas a derechos humanos de pueblos que luchan contra las intervenciones militares extranjeras y sus implicaciones económicas y políticas, precisamente justificadas por el discurso de los derechos humanos, la democracia, la libertad, paz, la propiedad privada, el individualismo burgués, etc.

En el escenario mundial de finales del siglo XX y principios del XXI, los derechos humanos y junto a ellos, la paz y la democracia, han sido frecuentemente utilizados como un instrumento ideológico más al servicio del poder económico y militar hegemónico, que los convierte en un mecanismo para legitimar el avance social mundial del neoliberalismo y las múltiples opresiones que este sistema produce. Bonet (2009; 189)

Por otro lado, además de considerar que el discurso sobre los derechos humanos ha sido apropiado por las hegemonías políticas, económicas y militares, para justificar la guerra en nombre de la defensa de los derechos humanos, también habrá que reconocer que ha existido una apropiación por parte de los movimientos sociales para defenderse frente a la violencia capitalista, colonialista y racista ejercida por el Estado y sus instituciones.

Esto se traduce en la existencia de una doble genealogía de hechos, por un lado la que emerge desde las entrañas de los intereses económicos neoliberales y por el otro la que se reivindica desde las luchas de pueblos colonizados, oprimidos, principalmente aquellos que emergen desde las periferias económicas, políticas, sociales, culturales, epistemológicas.

De ahí que exista la necesidad de reflexionar desde la experiencia de las ciencias sociales en general como recalca Bonet (2009), pero en particular, también desde la antropología, la concepción hegemónica y el uso dominante del discurso sobre los derechos humanos, pero también su reappropriación y reinención desde otras coordenadas éticas, políticas y epistemológicas, principalmente encaminadas a la construcción de argumentos emancipatorios desde los movimientos sociales contra el capitalismo, colonialismo y racismo.

Ante este estado de cosas, uno de los desafíos más urgentes de la filosofía política y las ciencias sociales contemporáneas es el de analizar críticamente la concepción hegemónica y el uso dominante que los principales agentes de la globalización neoliberal han hecho de los derechos humanos, mostrando la falsa universalidad una concepción impregnada de ecos coloniales, observables en la arrogancia de quien proclama la superioridad moral y cultural de Occidente, alimentando el choque y la rivalidad entre civilizaciones, en la estrecha perspectiva de quienes reivindican unas determinas raíces religiosas sin atender a la pluralidad de raíces culturales y religiosas que tanto han contribuido y contribuyen a construir la cultura de los derechos humanos o en el cinismo de quien los utiliza como argumento para legitimar intervenciones humanitarias de carácter imperialista. Bonet (2009; 190)

Con la intención de fortalecer la comprensión del discurso y las prácticas de los derechos humanos en el contexto de la modernidad/colonialidad y recalcando la importancia de considerar desde una hermenéutica de la sospecha la doble genealogía de los derechos humanos, es necesario contemplar el planteamiento y reflexión de

Boaventura de Sousa Santos sobre el discurso de los derechos humanos desde la experiencia de la teoría crítica, sobre todo en el planteamiento de la crítica a la visión indolente de los derechos humanos en relación con su propuesta de modelo contra hegemónico basado en la formulación cosmopolita y emancipadora.

La definición de los derechos humanos y sus prácticas políticas y humanísticas, están históricamente atravesados por distintos modos de producción de globalización que comprenden por un lado, la concepción celebratoria, donde aparece *la globalización hegemónica globalización neoliberal o globalización desde arriba, que consiste en un proyecto ideológico de dominación global, económica, cultural y política, sostenido sobre el principio de libre mercado y la democracia representativa liberal*. Bonet (2009; 191)

Además de la visión de arriba, se incluye la concepción cosmopolita de una globalización contra hegemónica, solidaria o globalización desde abajo, un movimiento de alcance mundial guiado por los principios de solidaridad, democracia participativa y emancipación social.

Entre las principales actividades cosmopolitas impulsadas por las redes transnacionales de solidaridad se encuentran movimientos y organizaciones situadas en la periferia del sistema mundial, asociaciones indígenas, ecologistas y de desarrollo alternativo, plataformas mundiales de movimientos feministas y de liberación sexual, redes de solidaridad entre Norte-Sur y Sur-Sur, movimientos literarios, artísticos y científicos de los países periféricos que persiguen valores no imperialistas, organizaciones transnacionales de derechos humanos, redes internacionales de servicios jurídicos alternativos, ong's transnacionales de signo anticapitalista y organizaciones obreras mundiales, la democratización de las instituciones financieras internacionales, la economía solidaria, la lucha contra la degradación ambiental y la búsqueda de una cultura de paz que rechace la militarización de los conflictos, entre otras. Bonet (2009; 192)

Como puede afirmarse desde la propuesta de Santos (2012) la concepción de los derechos humanos celebratorios, está relacionada con las prácticas de dominación y violencia global sobre las periferias y los amplios sectores marginados y subalternizados alrededor del mundo, su relación neoliberal y su ampliación jurídica, se transformó en una justificación de auto legitimación de superioridad.

En sus prácticas el discurso de los derechos humanos celebratorios han privilegiado la continuación de un proyecto civilizatorio monolítico, monotemporal, monocultural situado en la experiencia occidental y neoliberal que profundiza sus bases legítimas a través de discursos hegemónicos universales. Entre ellos, el predominio de la concepción individualista occidental de dignidad humana anclada en filosofías y conocimientos occidentales, en la concepción del individualismo atómico de la modernidad Europea, anclados principalmente en los derechos individuales de tientes económicos que se cristalizan en los derechos a la propiedad privada y el libre mercado.

Recurriendo a esta engañosa y sesgada noción de universalismo, la razón indolente maquilla valores occidentales de carácter individual y liberal a fin de promover su expansión mundial. La pretendida universalidad de los derechos humanos, por tanto, no hace sino disimular un particularismo occidental globalizado o, en palabras del sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein (2007:13), un «universalismo europeo», aquella falsa forma de universalismo creado a partir de una concepción cultural específica que refleja las realidades del universo ilustrado y burgués de la modernidad occidental. Es una forma de universalismo que establece jerarquías culturales e impone, como afirma Pierre Bourdieu (2005:11), el «imperialismo de lo universal» que bajo el argumento humanitario de la liberación manifiesta su voluntad de poder por la vía de la intervención política, cultural y militar contra los más débiles. Bonet (2009; 194)

La propuesta de Boaventura de Sousa Santos desde su experiencia crítica, pretende visibilizar el contexto de la globalización hegemónica y el contexto neoliberal, resaltando las posibilidades que desde los movimientos sociales y epistemológicos que luchan por los derechos humanos se abran grietas y procesos de ruptura que se transforman en una forma de globalización contra hegemónica, descrita bajo la forma del cosmopolitismo subalterno.

Este contra movimiento social transnacional manifiesta su resistencia de dos maneras complementarias. En primer lugar, con la oposición explícita a la postura que, aunque asume una perspectiva universalista, en realidad convierte los derechos humanos en un producto monocultural. Para el cosmopolitismo subalterno este modelo provoca ausencias y exclusiones que impiden realizar un diálogo intercultural simétrico. En segundo lugar, mediante luchas orientadas a la construcción o recuperación de

alternativas epistémicas y sociales capaces de re significar el dañado valor de la emancipación social, que garantiza una mayor inclusión e igualdad social. Bonet (2009; 195)

Desde esta perspectiva crítica se abre la posibilidad de construir derechos humanos realmente cosmopolitas que pasen por convertirlos en un medio eficaz para el reconocimiento de las diferencias. Ello implica que sean reformulados a partir de un multiculturalismo emancipatorio que incluya a los pueblos y comunidades indígenas, así como otros sectores subalternizados que a través de sus luchas están construyendo importantes diálogos de saberes que inciden en la elaboración de un discurso que aspira a articular nuevas formas de relación entre el principio de igualdad y diferencia, principalmente con la intención de no caer en la reproducción de la colonialidad del poder y sus marcadores raciales de inferioridad/superioridad contra los que se combaten.

Aquello que él mismo llama «imperativo transcultural» y que expresa en los siguientes términos: «Tenemos el derecho a ser iguales cada vez que la diferencia nos inferioriza y a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza» (Santos, 2005a:284). De esta manera, si aceptamos los principios del imperativo, estaremos en condiciones de construir relaciones inter e intraculturales en las que las diferencias no sean sinónimas de inferioridad, sino que podremos establecer «diferencias iguales» que permitan «reconocimientos recíprocos». Bonet (2009; 197)

En tanto se realice este reconocimiento y crítica fundada en la argumentación de renovación y reinención de la concepción de derechos humanos cosmopolitas que desde la experiencia de los movimientos sociales y epistemológicos, se traducen en experiencias de conceptualización y reconocimiento de concepciones sobre dignidades humanas.

En ese sentido, Santos (2012) considera que la transformación conceptual y práctica de los derechos humanos, se convierten en un instrumento cosmopolita de lucha contra las opresiones en la medida en que se superan algunas premisas epistemológicas básicas que abonan en el debate sobre los derechos humanos y el contraste entre su concepción cosmopolita y celebratoria.

Primero refiere Santos (2012) que es necesario la superación del falso debate entre universalismo y relativismo cultural. Para el sociólogo, ambas posturas filosóficas son inadecuadas porque hacen inviable el diálogo intercultural. Constituyen dos posiciones radicales que pueden conducir al etnocentrismo o a ver las diferentes realidades culturales como si fueran totalidades cerradas y absolutas. Mientras que el universalismo cultural enmascara un localismo occidental globalizado, el relativismo, por su parte, niega la posibilidad de construir acuerdos culturales, es decir, de diseñar futuros compartidos y se muestra escéptico respecto a la comprensión cultural mutua. Bonet (2009; 199)

En ese mismo sentido y de forma complementaria, en segundo lugar se prevé la constatación que todas las culturas poseen concepciones de dignidad humana aunque no todas ellas las expresen en el lenguaje de los derechos humanos. Pero también, puede añadirse, la constatación de que todas ellas poseen concepciones de justicia, igualdad, libertad y solidaridad que igualmente son expresadas de formas distintas. Bonet (2009; 200)

La tercera premisa establece que todas las culturas son incompletas y problemáticas en lo que respecta a sus concepciones de dignidad humana Bonet (2009; 200) esto quiere decir, que se nutre con el diálogo entre otros sistemas de conocimientos y experiencias que fortalezcan sus contenidos. A esta se suma la cuarta premisa que define Santos (2012) como que todas las culturas son incompletas y problemáticas en lo que respecta a sus concepciones heterogéneas de dignidad humana y de vida digna que reconocen en mayor medida la alteridad.

En quinto y último lugar, todas las culturas tienen tendencia a distribuir a las personas y a los grupos sociales por vía de dos principios competitivos y de pertenencia jerárquica: la igualdad y la diferencia. Así, las personas son divididas socialmente en dos grandes grupos: los iguales, por un lado, y los diferentes, por el otro. Santos no es partidario de distinguir entre políticas específicas de afirmación de la igualdad y políticas de reconocimiento de las diferencias. Más bien, para conseguir una política emancipadora de los derechos humanos los dos principios han de estar estrechamente conectados, lo cual presupone la aceptación del imperativo transcultural anteriormente mencionado. Bonet (2009; 200)

Teniendo en consideración estas premisas, el diálogo intercultural y el reconocimiento de la diversidad epistémica, se transforma en una ecología de saberes que posibilita la radicalización de la emergencia de la concepción cosmopolita de los derechos humanos como un discurso, pero sobre todo como prácticas emancipadoras.

El diálogo intercultural permitirá la emergencia de una «ecología de saberes» (Santos: 2005a: 163; 2002b:32), concepto epistemológico que hace referencia a una relación de diálogo y convivencia entre saberes de orígenes diferentes, particularmente entre el conocimiento científico y otros saberes, como la sabiduría popular, los conocimientos indígenas o el saber campesino. Bonet (2003; 200)

Además de considerar estas premisas, es preciso revisar como un punto inicial, en el esfuerzo por descolonizar la visión hegemónica y dominante de la modernidad/colonialidad sobre los derechos humanos, las ilusiones que distingue Santos (2014) sobre la pretensión de universalidad.

La primera ilusión, es la *teleológica que consiste en leer la historia hacia atrás, comenzando por el consenso que existe hoy en día sobre los derechos humanos y el bien incondicional que entraña, y leyendo la historia pasada como una senda lineal que lleva a este resultado. Santos (2014; 15)* Esta ilusión, imposibilita pensar, o si quiera imaginar que en el presente, así como en el pasado y a lo largo de la historia se cruzan de forma contemporánea, posibilidades de concepción de la dignidad humana, así como procesos emancipatorios más allá de la imaginación política del capitalismo y colonialismo sin fin.

La segunda ilusión, es el *triunfalismo, la idea de que la victoria de los derechos humanos es un bien humano incondicional. Esta ilusión da por sentado que todas las demás gramáticas de la dignidad humana que han competido con los derechos humanos eran inherentemente inferiores en términos éticos y políticos. Santos (2014; 16)* De forma que el triunfo de los derechos humanos como una gramática monolítica sobre las otras experiencias epistemológicas y gramáticas de emancipación y lucha por la liberación, imposibilita incluir otras concepciones sobre la dignidad humana.

La tercera ilusión, es la *descontextualización. Es de general reconocimiento que los derechos humanos, en cuanto discurso emancipador, tienen su origen en la ilustración del siglo XVIII, la revolución francesa y la revolución americana. Pero lo que sin*

embargo no suele mencionarse es que, desde entonces hasta hoy, los derechos humanos se han utilizado en muy distintos contextos y con objetivos contradictorios. Esto quiere decir que, la apropiación del discurso de los derechos humanos por parte de las potencias económicas, políticas y militares ha beneficiado en mayor plenitud a la clase política dominante que a quienes se han convertido únicamente en objetos del discurso de los derechos humanos.

El discurso predominante de los derechos humanos se fue convirtiendo en el discurso de la dignidad humana, consonante con la política liberal, el desarrollo capitalista y sus distintas metamorfosis (liberal, socialdemócrata, dependiente, fordista, posfordista, fordista periférica, corporativa, estatal-capitalista, neoliberal etc.) y con el colonialismo, así mismo metamorfoseado (neocolonialismo, colonialismo interno, racismo, trabajo análogo al trabajo esclavo, xenofobia, islamofobia, políticas migratorias represivas) Santos (2014; 18)

La cuarta ilusión es el *monolitismo*, esta ilusión, consiste en negar o minimizar las tensiones de las teorías sobre los derechos humanos e incluso sus contradicciones internas. Santos (2014; 18) desde esta experiencia se construye el universalismo que define como posible únicamente la versión occidental del discurso de los derechos humanos, frente a la diversidad política y epistemológica sobre las concepciones de dignidad humana. Esta tensión se intensifica cuando dentro del discurso de derechos humanos como derechos individuales, a través de las luchas de movimientos sociales se reivindican como derechos colectivos.

Este esfuerzo por reconocer y partir de situar la diversidad epistemológica y sus interpretaciones interculturales, desafían a las epistemologías tradicionales e implican realizar un desplazamiento descolonial que posibilite tras “*el reconocimiento de la justicia social global, la justicia cognitiva global*”, esto se traduce en que la diversidad epistemológica se reconozca como posibilidad y no como no existencia o ausencia.

Estas luchas se organizan a partir de iniciativas locales y globales de grupos sociales, pueblos y culturas subalternas que, a través de redes de alianzas y coaliciones cosmopolitas e insurgentes, tratan de resistir las múltiples opresiones, la des caracterización cultural y la exclusión social que la razón indolente causa a través de la globalización hegemónica, poniendo las bases para la construcción de otro mundo posible digno de la condición humana. Bonet (2003; 201)

Los derechos humanos, si quieren ser definidos como el lenguaje universal de la humanidad, no pueden estar fundados en la pretensión de universalidad de una epistemología limitada, indolente y moderna colonial según la cual la humanidad occidental es el reflejo de la humanidad universal en Bonet (2002).

De ahí que el cuestionamiento y el reconocimiento de la diversidad de concepciones sobre dignidades humanas que emergen de la lucha, son puntos de encuentro que en su consolidación, posibilitan el acercamiento de las antropologías populares del sur con la concepción de los derechos humanos cosmopolitas que se definen como parte de los procesos emancipatorios de los movimientos sociales, en este caso, de una comunidad indígena por la defensa de la tierra y el territorio. *La principal contribución de los pueblos a la cultura de los derechos humanos es su lucha por la dignidad y la diversidad humanas en sus múltiples versiones y lenguajes, que es, en el fondo, la lucha por la justicia social y cognitiva.* Bonet (2009; 200)

En ese sentido, las luchas por los derechos humanos, se convierten en importantes herramientas de emancipación social en la medida en que los movimientos sociales han reivindicado sus contenidos y consolidado importantes procesos de transformación social a partir de la exigibilidad y justiciabilidad en un contexto donde la mayoría de la población mundial no constituye el sujeto de los derechos humanos, sino más bien el objeto de los discursos de derechos humanos, desde este posicionamiento es de donde emerge la necesidad de construir puntos de encuentro entre las antropologías populares del sur y los derechos humanos, las dignidades humanas y formas de vida reflejada en las luchas de las epistemologías del sur.

Tras este planteamiento inicial de donde se parte en la comprensión de los derechos humanos y sus heterogéneas formas de interrelación es importante definir de manera general la historia hegemónica de los derechos humanos y con ello sus expresiones contra hegemónicas dentro que son la parte sustancial del acercamiento a los derechos humanos como una herramienta de lucha que radicaliza sus contenidos en el encuentro con pueblos y comunidades indígenas.

Marco mínimo de referencia de los derechos humanos.

A continuación se muestra de forma general el marco referencial que permite desde su forma práctica en términos de la defensa y promoción de los derechos humanos reivindicar sus contenidos, de ahí la importancia de reconocer anteriormente la diversidad de experiencias epistemológicas y políticas sobre las concepciones de derechos humanos y con ello sus perspectivas críticas que permiten definir el encuentro entre las antropologías populares del sur y la concepción de los derechos humanos cosmopolitas, contra hegemónicas y emancipatorias en el que hacer práctico de su ejercicio pleno, así como su defensa. En ese sentido, se ha elaborado y sistematizado esta la información con la intención de que los defensores de derechos humanos y derechos específicos tengan a su alcance material que fortalezca el proceso de exigibilidad y justiciabilidad de estos derechos⁹⁶.

Los derechos humanos según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, *son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional.*

Sin embargo la concepción de derechos humanos es heterogénea y asume sus contenidos en función del contexto donde se ejerzan, por eso las organizaciones defensoras de derechos humanos, las víctimas, los defensores, asumen una concepción desde sus experiencias, las cuales en su mayoría difieren de las concepciones oficiales que en los hechos se tornan contradictorios.

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos deben de tomar con la intención de proteger y promover, garantizar y respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos, aunque no siempre en los hechos se cumpla, de ahí la importancia de la generación de procesos de investigación y documentación.

---

⁹⁶ Esta información forma parte del proceso fortalecimiento del manual para defensores de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas de la Red de Antropologías Populares del Sur cuyo antecedente es un boletín informativo que se ha logrado difundir entre las comunidades de la sierra de las cruces como una estrategia política y epistemológica que favorezca el desarrollo de estrategias de defensa y promoción de los derechos fundamentales y específicos.

En términos generales, se puede comprender que los derechos humanos son todo aquello que necesitan las personas y los grupos humanos, pueblos, comunidades para vivir dignamente, además de ser instrumentos de empoderamiento de los pueblos oprimidos por condición de raza, clase y género para incluir sus demandas en la agenda nacional y evitar la continuidad de los contextos de violencia sistemática. Por eso, *es importante considerar que el concepto de derechos humanos aspira a mejorar las condiciones de vida.*

Esta visión holística sobre los derechos humanos permite incluir una visión sociológica y antropológica en aras de fortalecer los criterios de progresividad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad de forma que de manera transdisciplinar la perspectiva de los derechos humanos adquiere un sentido mucho más complejo que algunos conceptos que le anteceden y con los que se relaciona históricamente su contenido.

Las características de los derechos humanos según su definición general, es que *son universales, inalienables, inherentes, dinámicos e históricos, interdependientes, indivisibles y progresivos, irrenunciable, de carácter absoluto e imprescriptibles.*

Históricamente, los derechos humanos, fueron concebidos como derechos del individuo frente al Estado, para que éste a través de su ejercicio y garantía, tuviera un límite a su actuación frente al goce de la libertad de los gobernados al realizar actos determinados y la protección de su patrimonio, es decir, obligaciones de no hacer. En consecuencia, se consideraba que sólo el Estado o los agentes del mismo, son quienes pueden violentar dichos derechos, sin embargo la reforma en materia de derecho humanos y los avances en términos de exigibilidad y justiciabilidad a través de las luchas políticas contra las sistemáticas violaciones a derechos humanos que han apuntado a señalar como perpetradores también a otros actores cuya relación con el Estado los vuelve cómplices, como ejemplo se tienen los informes de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales sobre empresas transnacionales y violaciones sistematicas a estos derechos.

Como resultado de la reforma al artículo primero constitucional en 2011, las obligaciones genéricas en materia de derechos humanos son conductas exigibles no sólo a los agentes del Estado, sino a los particulares, en determinados casos y en relación con la adopción de medidas específicas como se ha señalado para las empresas transnacionales y de capitales privados.

Ahora bien, desde la función objetiva de las normas de derechos humanos es necesario considerar que estos derechos operan como principios rectores que someten a los Estados a determinadas obligaciones frente a las personas que se encuentran dentro de su jurisdicción:

- La **obligación de respeto**: consistente en que el Estado no debe obstaculizar o impedir el disfrute de los derechos humanos, por ello todo órgano estatal de cualquier ámbito de gobierno, sin importar su función, debe abstenerse de violentar derechos humanos, ya sea mediante la acción o la omisión.
- La **obligación de garantía**: que impone al Estado el deber de crear todas las condiciones necesarias para el logro de una realización efectiva de los derechos humanos, lo que implica que no sólo que sus acciones deben mantener un determinado nivel de efectividad, sino que las medidas implementadas deben buscar un aumento progresivo de dicho nivel.
- La **obligación de promoción**: relacionada con metas a largo plazo y que genera el deber del Estado de generar conciencia social sobre los derechos humanos y su impacto en la construcción de una sociedad democrática, incluyente, solidaria y justa.
- La **obligación de protección**: que implica que el Estado debe asegurar que las personas bajo su jurisdicción no sufran violaciones a sus derechos, ya sea por parte de los agentes estatales, como por particulares, mediante la implementación de todo tipo de medidas, siendo éste el aspecto preventivo de la obligación, destacando la debida diligencia que debe tener el Estado. Por ello y en consecuencia, ante cualquier violación de derechos humanos, el Estado debe tener los recursos legales y procedimentales necesarios para investigar los hechos y sancionar a los responsables de la violación, procurando en todo momento la reparación del daño (Rojas, 2012: 68).

Por lo que, en consecuencia, se obtiene la ambivalencia de los derechos humanos en la relación de alteridad. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los derechos humanos como derechos fundamentales “gozan de una doble cualidad, por un lado se configuran como derechos públicos subjetivos (función subjetiva), por el otro se traducen en elementos objetivos que informan o permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas relaciones que se originan entre particulares (función objetiva)” (Bravo et al., 2013: 36).

Las obligaciones del Estado: respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos contenidos en los instrumentos del derecho internacional:

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo, menciona que las obligaciones de los Estados son el respeto universal y efectivo, así como la promoción y adopción de medidas progresivas para asegurar el reconocimiento y aplicación. Respecto a esta última parte, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reiteran el deber de los estados en asegurar la materialización de los derechos contenidos en los pactos antes mencionados.
- La Convención Americana sobre Derechos Humanos hace referencia explícita a las obligaciones de respeto y garantía, lo cual ha sido reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias. Y dentro de la obligación de garantía, la misma corte de referencia ha mencionado que existen deberes específicos de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención Americana.

Deberes específicos del Estado: prevenir, investigar, sancionar y reparar

- El **deber específico de prevención** impone a los Estados la obligación de actuar con debida diligencia para evitar conductas que puedan violar derechos humanos o contribuir a la consumación de las mismas desde una perspectiva integral de protección que sea capaz de combatir los factores de riesgo.
- Se debe de tomar en consideración una serie de elementos y criterios para especificar las responsabilidades:
  - Si las autoridades estatales tuvieron conocimiento del riesgo a tiempo
  - Si las acciones derivadas de la prevención generan una interferencia grave al ejercicio de los derechos humanos de otras personas o grupos.
  - Si las acciones implican el empleo de uso de recursos económicos que sobrepasan la capacidad presupuestaria del Estado.
- El **deber de investigar**: ante toda violación de derechos humanos surge la obligación de indagar dicha situación, donde tal averiguación tiene como finalidad la determinación de la verdad que es un elemento indispensable para la interposición de un recurso legal, se obtenga la sanción de los responsables y las

medidas de reparación respectivas, de forma general se debe contemplar una serie de criterios:

- En primer término, cabe considerar, que toda investigación debe ser seria, imparcial, efectiva y desarrollarse conforme a las normas del debido proceso, teniendo como estándares mínimos los propuestos por la Corte IDH y otros organismos internacionales de derechos humanos.
  - La identificación de las víctimas y de los responsables.
  - La recuperación y preservación del material probatorio relacionado con los hechos.
  - La identificación de testigos y la obtención de declaración.
  - La determinación de modo, tiempo lugar y causa de los hechos, así como patrones y prácticas que pudieron causarlo
  - En caso de muerte, la determinación de muerte natural, accidental, suicidio y homicidio.
  - La investigación debe realizarse *ex officio*, sin dilación alguna y empleando todos los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar pruebas y documentación relevante para el esclarecimiento de los hechos, asimismo debe garantizarse la participación activa de las víctimas, testigos y demás involucrados quienes deberán tener asegurada su seguridad.
- De acuerdo con la Corte IDH, para que una investigación sea razonable se debe considerar:
    - La complejidad del asunto
    - La actividad procesal del interesado
    - La afectación generada por el transcurso del tiempo en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso
  - El **deber de sanción**: este deber indica que los Estados deben cesar todo comportamiento contrario a las normas de derechos humanos. La sanción permite desincentivar las conductas violatorias de derechos humanos al atribuir a una persona determinada la responsabilidad por los hechos cometidos.

Frente a hechos que son violatorios de derechos humanos, las víctimas tienen una serie de derechos que se deben de garantizar y por tanto exigir su ejercicio pleno.

- **Derecho a interponer un recurso** ofrece a las víctimas la posibilidad de defenderse eficazmente contra las violaciones de los derechos humanos.
- **Derecho a la verdad**, el cual impone al Estado la obligación de investigar las violaciones de los derechos humanos y de hacer pública la verdad.
- **Derecho a la justicia** implica un recurso inmediato y efectivo contra las violaciones de los derechos humanos y la obligación de los Estados a combatir la impunidad y a hacer comparecer ante la justicia a los responsables.
- **Derecho a obtener reparación:** comprende los dos anteriores, pero va más allá y conlleva el derecho a la indemnización, restitución y rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
- “reparar integralmente el daño por violaciones a derechos humanos, es una obligación del Estado que implica lograr soluciones de justicia, eliminar o reparar las consecuencias del perjuicio padecido, evitar que se cometan nuevas violaciones mediante acciones preventivas y disuasivas, la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, y asegurar que las medidas de reparación que se establezcan sean proporcionales a la gravedad de las violaciones y el perjuicio sufrido” (García, 2012: 103).
  - Esto significa que no sólo son indemnizaciones pecuniarias sino que las reparaciones van desde esas indemnizaciones pecuniarias y morales, hasta apertura de procesos cerrados, reformas legales, disculpas públicas y memorias, responsabilidades políticas, administrativas, civiles y penales para servidores públicos, capacitación información y formación de servidores en el conocimiento y respeto de los derechos humanos, investigaciones con perspectiva de género y derechos humanos y reformas que fomenten cambios culturales para eliminar la violencia estructural sistémica, así como la participación de la víctima, su anuencia o voluntad en la reparación.

En consideración a lo anteriormente narrado se puede concluir que los derechos humanos, según sus criterios de reconocimiento:

Son *universales* porque los derechos humanos son de todos y todas siempre, en cualquier circunstancia, según el Alto Comisionado de la ONU “*Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de ellos cuatro o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así el consentimiento de los Estados para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir, y confiriéndole al concepto de la universalidad una expresión concreta. Algunas normas fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones*”.

Son *inalienables* porque no se pueden pasar o transmitir de un individuo a otro, no pueden venderse o cederse de manera legal, bajo la salvedad de que se suprimen en determinadas situaciones según las debidas garantías procesales, según el Alto Comisionado de la ONU “*se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito*”.

Son *inherentes* porque nacemos con nuestros derechos humanos y esta condición nos pertenece, su origen no es el Estado o las leyes, ni decretos o títulos, sino la propia dignidad de la persona humana. Son *iguales y no discriminatorios*, según el Alto Comisionado de la ONU “*La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer*”.

Son *dinámicos e históricos* porque de acuerdo con las necesidades históricas se van adecuando y emergiendo contenidos.

Son *interdependientes e indivisibles*, el avance de uno facilita el avance de los demás, de la misma manera la privación de un derecho afecta negativamente a los demás, según el Alto Comisionado de la ONU “*Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e*

interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás”.

Son *progresivos*, su tendencia es al avance y de ninguna manera al retroceso, regresión o cancelación.

Como se muestra en la siguiente tabla, existen una serie de derechos que pueden clasificarse en derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, todos ellos como parte de las concepciones de los derechos humanos que pueden reinventarse bajo principios emancipatorios, de incidencia y transformación social de donde son referente las comunidades indígenas, populares y organizaciones sociales que en el proceso de lucha transitan de objetos del discurso de derechos humanos a sujetos que ejercen sus derechos humanos.

Derechos civiles y políticos. Se refieren a la persona en sus atributos individuales de dignidad.	Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales Se refieren a la persona en sus condiciones objetivas de vida y satisfacción de necesidades.	Otros derechos.
Derecho a la vida. Derecho a la integridad física y psicológica. Derecho a la libertad personal. Derecho a la libertad de expresión. Derecho a la igualdad ante la ley. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Derecho a la libertad de movimiento y libertad de tránsito. Derecho a la justicia. Derecho a elegir y ser elegido a cargos públicos. Derecho a la información. Derecho a la no discriminación.	Derecho a la propiedad individual y colectiva. Derecho a la seguridad económica. Derecho a la alimentación adecuada. Derecho al trabajo (a un salario justo y equitativo, al descanso, a formar y pertenecer a un sindicato, a la huelga etc). Derecho al igual salario por igual trabajo. Derecho a la seguridad social. Derecho a la vivienda. Derecho al vestido. Derecho a la educación. Derecho a la investigación científica, literaria y artística. Derecho a expresiones culturales. Derecho a un medio ambiente sano.	Derecho a los pueblos a la autodeterminación. Derecho de las mujeres a gozar de todos los derechos en condiciones de igualdad, a una vida libre de violencia a decidir sobre su cuerpo. Derecho de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio, a la consulta previa e informada, a la autodeterminación. Derechos de las niñas y los niños. Derecho de las personas migrantes. Derechos de los defensores de derechos humanos. Derechos de personas con discapacidad. Derechos LGTTI

Tabla 1 Fuente: Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.

Los derechos humanos, los procesos de reconocimiento y apropiación del discurso sobre los derechos humanos, visibilizan una relación entre derechos y obligaciones que se deben señalar. Según el Alto Comisionado de la ONU “Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados

deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos”.

Teniendo en consideración estos elementos, es necesario entonces, reconocer los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos, permiten hacerlos exigibles y justiciables, además de reconocerlos en el ámbito de su importancia.

Fuentes del derecho internacional en materia de derechos humanos.

De forma general y con la intención de señalar las fuentes de derecho internacional de derechos humanos para su consulta e identificación a continuación se presenta un catálogo de fuentes de derecho que permiten su ubicación y fácil acceso en la medida en que la pretensión del ejercicio práctico de las antropologías populares del sur y la defensa de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas es sociabilizar sus contenidos en los procesos de exigibilidad y justiciabilidad.

De ahí que la importancia de la información recabada sobre los derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas tienda a difundirse en este proceso en particular a través de la educación popular cuyas herramientas se traducen en amplios procesos de transformación social y epistemológica, que inciden en la maduración de las exigencias, así como en el fortalecimiento de la argumentación en los procesos de lucha.

En ese contexto, el esfuerzo de este apartado, se suma a la propuesta de creación de un manual de la Coordinación de Investigación Popular y Militante de la Red de Antropologías Populares del Sur con la intención de formarse constantemente junto a defensores de derechos humanos y de pueblos indígenas con la intención de ampliar y apertura procesos de defensa y promoción del ejercicio pleno de estos derechos frente a la modernidad/colonialidad y sus consecuencias, además de influir en la construcción de alternativas de investigación desde la experiencia de las víctimas cuyos efectos abonen en la justicia social, histórica y cognitiva.

Siguiendo con la pretensión de socializar la experiencia de la defensa y promoción de derechos humanos y de pueblos indígenas, a continuación se describen una serie de

documentos que son fuentes del derecho internacional cuya importancia radica en la condición vinculatoria frente a la ratificación por el Estado.

Las fuentes del derecho internacional en materia de derechos humanos , así como las fuentes históricas que se señalan a continuación son para su amplia gama para su consulta y problematización en el sentido que permite fortalecer los argumentos de promoción, defensa, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos en contextos donde su ejercicio se ha visto limitado, en función de eso, la investigación popular y militante, así como la educación popular en materia de derechos humanos, fortalece la experiencia política de los movimientos sociales y epistémicos que emergen en el sur a lo largo del continente.

CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS Y ASAMBLEA DEL MILENIO

- Declaración y Programa de Acción de Viena
- Declaración del milenio

DERECHO DE LIBRE DETERMINACIÓN

- Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales
- Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1962, titulada "Soberanía permanente sobre los recursos naturales"
- Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación, y el entrenamiento de los mercenarios

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LAS MINORÍAS

- Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
- Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
- Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas

PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN

- Convenio sobre igualdad de remuneración
- Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

- Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales
- Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza
- Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las controversias a que pueda dar lugar la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza
- Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones
- Conferencia Mundial contra el Racismo, 2001 (Declaración y Programa de acción)

DERECHOS DE LA MUJER

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
- Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado
- Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer

DERECHOS DEL NIÑO

- Convención sobre los Derechos del Niño
- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados
- Convenio sobre la edad mínima, 1973
- Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999

DERECHOS DE LAS PERSONAS DE EDAD

- Ejecución del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y actividades conexas

DERECHOS DE LOS DESCAPACITADOS

- Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad

- Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
- Declaración de los derechos del Retrasado Mental
- Declaración de los Derechos de los Impedidos
- La protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental
- Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)
- Principios básicos para el tratamiento de los reclusos
- Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
- Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad
- Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
- Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
- Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
- Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
- Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte
- Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
- Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

- Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)
- Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)
- Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad)
- Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder
- Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura
- Principios básicos sobre la función de los abogados
- Directrices sobre la función de los fiscales
- Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias
- Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
- Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones
- Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
- Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok)
- Principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad

BIENESTAR, PROGRESO Y DESARROLLO SOCIAL

- Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social
- Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición
- Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad
- Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz
- Declaración sobre el derecho al desarrollo

- Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos
- Declaración universal sobre la diversidad cultural

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

- Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos
- Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos
- Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos humanos

MATRIMONIO

- Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios
- Recomendación sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios

DERECHO A LA SALUD

- Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA

EMPLEO

- Convenio sobre la política del empleo, 1964 (Nº 122)

LIBERTAD DE ASOCIACION

- Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (Nº 87)
- Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (Nº 98)

ESCLAVITUD, SERVIDUMBRE, TRABAJO FORZOSO e INSTITUCIONES y PRÁCTICAS ANÁLOGAS

- Convención sobre la Esclavitud
- Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926
- Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud

- Convenio sobre el trabajo forzoso
- Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso
- Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena
- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS

- Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

NACIONALIDAD, APATRIDIA, ASILO y REFUGIADOS

- Convención para reducir los casos de apátrida
- Convención sobre el Estatuto de los Apátridas
- Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
- Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
- Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven

CRÍMENES DE GUERRA y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, INCLUSO EL GENOCIDIO

- Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
- Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad
- Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad
- Estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia
- Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

DERECHO HUMANITARIO

- Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra
- Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra
- Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I)
- Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)

En ese contexto de diversidad temática de la concepción sobre derechos humanos, las luchas por la defensa del territorio, principalmente encabezada por pueblos y comunidades indígenas, han generado un contexto particular en la exigencia del reconocimiento de derechos colectivos, los cuales son un aporte significativo frente al contexto general y universal de los derechos humanos.

Mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos.

Los derechos humanos de las personas requieren de mecanismos o garantías que permitan su exigibilidad frente al Estado. Ante la falta de aquellos, la satisfacción de los derechos fundamentales quedaría al arbitrio de las autoridades. De ahí que se cuentan con una serie de herramientas y mecanismos para su defensa que se señalan a continuación:

- **Juicio de amparo:** Un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido (tesis jurisprudencia común, 2a./J. 181).

Partes que participan del Juicio de Amparo:

- **Quejoso:** Se llama quejoso o parte quejosa a la persona que considera que sus derechos o interés legítimo (individual o colectivo) han sido vulnerados por una autoridad o un particular, y que mediante la presentación de una demanda de amparo ante el órgano judicial federal busca que la afectación provocada a su esfera jurídica sea corregida.
- **La autoridad responsable:** Se refiere a los servidores públicos, quienes, en consideración del quejoso incurrieron en una acción u omisión que tuvo como consecuencia la vulneración a sus derechos humano.
- **El tercero interesado:** Hay ocasiones en que una tercera persona que no ha participado aparentemente en la relación entre el quejoso y la autoridad responsable, puede resultar perjudicada por la resolución en el amparo interpuesto o pueda tener un interés en que no se le otorgue el amparo al quejoso o quejosa.
- **El Ministerio Público Federal:** Es un organismo gubernamental del Estado.

Instancia de parte agravada: en términos generales quiere decir que es necesario que los juicios de amparo requieran ser promovidos por la persona, titular de un derecho subjetivo, que estima haber sufrido una vulneración en su esfera jurídica. Dicho de otro modo, *“el juicio de garantías es un medio de control constitucional jurisdiccional que se ejercita por vía de acción, de tal manera que las autoridades jurisdiccionales encargadas de conocer de él no pueden actuar oficiosamente”* (SCJN, 2010: 34)

Fórmula de Otero o principio de relatividad: significa que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo únicamente tendrán efectos sobre los quejosos que promovieron dicho juicio.

Principio de definitividad: Quiere decir que para lograr la procedencia del amparo, el quejoso debió haber agotado con antelación los juicios, recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo y que puedan provocar su revocación, modificación o anulación, puesto que el amparo es un medio extraordinario de defensa que sólo procede contra actos definitivos.

A continuación se muestra una tabla sobre los juicios de amparo con la intención de clarificar la importancia de su aplicación como un medio de control constitucional.

Tipos de juicios de amparo		
Amparo indirecto	Juez de distrito	Contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa.
Amparo directo	Tribunal Colegiado de Circuito	Contra actos, sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo
Recurso de revisión		El cual se establece en la fracción VIII del artículo 107, dictando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargará de conocer el recurso de revisión interpuesto en contra de las sentencias que pronuncien los jueces de distrito (amparo indirecto) y los tribunales colegiados de circuito (amparo indirecto).
La suspensión del acto de autoridad	Artículo 107 fracción X	la suspensión del acto de autoridad; su trascendencia radica en el propósito para el cual fue establecida, que consiste en “conservar la materia del amparo y evitar daños irreparables al quejoso con motivo de la tramitación del proceso, para lo cual impide que el acto se produzca, o, si ya se produjo, provoca que no continúe” (SCJN, 2010: 254).
		Es la institución jurídica a través de la cual se ordena a la autoridad responsable paralizar temporalmente la realización del acto reclamado, de manera que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren, en tanto no se emita sentencia definitiva en el juicio de amparo, con lo cual se busca evitar que queden irreparablemente consumadas las violaciones alegadas y, por

		ende, conservar la materia del juicio, para que en caso de que se otorgue al quejoso la protección de la justicia federal, la sentencia pueda ser efectivamente cumplida (SCJN, 2010: 253).
	Artículo 107 fracción X	Relacionada con la fracción en comento se establece dentro del mismo artículo constitucional, que la autoridad responsable será sancionada penalmente en caso de desobedecer el auto de suspensión emitido por el juzgador de amparo.
	Artículo 107 fracción XVI	existen consecuencias al incumplimiento de una sentencia de amparo, lo cual se encuentra contenido también en el artículo 107, específicamente en la fracción XVI: cuando la autoridad responsable incumpla injustificadamente la sentencia que concede el amparo, la SCJN procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable, si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.

Acción de Inconstitucionalidad	Artículo 105 fracción II	“Las acciones de inconstitucionalidad son uno de los juicios de control de constitucionalidad previstos en la Constitución federal, y se encuentra establecida en su artículo 105, fracción II” (Larrea, 2013).
		Uno de los medios de control constitucional establecido en el artículo 105, fracción II, de la CPEUM, cuya finalidad consiste en denunciar la posible contradicción entre una ley y el

		texto de la Constitución federal.
Promoción de las acciones de inconstitucionalidad	Artículo 105	En el citado artículo 105 se establece que las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas por el equivalente al 33 % de los integrantes de los órganos legislativos federales (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados Federales) y locales. También pueden promover acciones de inconstitucionalidad: partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral o los partidos con registro local, cuando se trate de leyes electorales; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de derechos humanos de los estados y del Distrito Federal; el organismo garante establecido en el artículo 6.º constitucional y el fiscal general de la república.
		Se trata de “un mecanismo de control entre los poderes del Estado” (Larrea, 2013).
Efectos de la declaración de inconstitucionalidad	Artículo 105	Finalmente, para que una norma sea declarada inválida en la sentencia que resuelva la Acción de inconstitucionalidad, se requiere de una votación calificada que sea al menos de ocho votos.

Acciones colectivas	Artículo 17	Como un derecho: las acciones colectivas representan la posibilidad que tiene un grupo social determinado para exigir ante la autoridad competente que resuelva lo concerniente a una afectación de sus derechos e intereses difusos y colectivos.
		Como un mecanismo procesal: las acciones colectivas son el instrumento jurídico que permite la defensa y protección de derechos e intereses que corresponden a una colectividad o un grupo dentro de una sociedad.
		Las acciones colectivas consisten, por un lado, en aquellos derechos e intereses de carácter difuso y colectivo, de naturaleza indivisible, cuya titularidad corresponde a una

		colectividad de personas; y por otro, se protegen derechos e intereses individuales que trascienden a una colectividad.
		El Código Federal de Procedimientos Civiles establece distintos tipos de acciones colectivas; la importancia de este derecho/instrumento jurídico radica en la protección que desempeñan para la sociedad, ya sea que se trate de acciones colectivas en sentido estricto, acciones difusas u homogéneas.

Fundamento constitucional del sistema no jurisdiccional mexicano	Artículo 102 B	En nuestra Constitución la protección y defensa no jurisdiccional de los derechos humanos fue establecida el 28 de enero de 1992 con la publicación del decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
		En el citado artículo se establece la competencia principal de los organismos de protección de derechos humanos, la cual consiste en conocer, a través de quejas, de los actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público (excepto de los del Poder Judicial de la Federación y asuntos relacionados a la materia electoral) que se estimen violatorios de derechos humanos, y una vez que dicha violación ha sido verificada, el organismo protector se encuentra facultado para formular una recomendación pública, no vinculatoria, dirigida a la autoridad respectiva.
Comisión Nacional de Derechos Humanos	Artículo 102 apartado B	La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el organismo público autónomo encargado de la protección no jurisdiccional y promoción de los derechos humanos en México, con fundamento en el apartado B del artículo 102 constitucional. Su función principal es conocer de quejas relacionadas con la presunta vulneración de derechos humanos, imputadas a

		autoridades federales, siempre que no sean del Poder Judicial de la Federación.
		La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene por objeto esencial la protección de los derechos humanos de las personas ubicadas en el territorio nacional; además de esto, lleva a cabo otras actividades, como la observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.
		Como recordará de lo visto en el apartado relativo al Sistema de Protección no Jurisdiccional de los Derechos Humanos, la CNDH se encarga de conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos del ámbito federal, con exclusión de aquellos actos u omisiones provenientes de funcionarios del Poder Judicial de la Federación (art. 3.º, Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos).
		la CNDH consiste en impulsar la observancia de los derechos humanos en el país y la correlativa promoción del estudio, enseñanza y divulgación de éstos.
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	Artículo 16 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación	Otro de los organismos que integran el sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos es el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred).
		El Consejo es la institución encargada de promover políticas y medidas tendientes a contribuir en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución federal
		Dicho órgano emprenden acciones que tienen como finalidad combatir toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias

		sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
--	--	---

Con la intención de situar los mecanismos jurisdiccionales en su definición como en su contenido, la tabla siguiente posibilita su consulta sistematizada.

Órganos jurisdiccionales	Descripción
Corte Internacional de Justicia	<p>La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en La Haya (países bajos) y comenzó a funcionar en 1946. Dicha Corte se rige por un Estatuto que es parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas. Está compuesta por 15 magistrados, los cuales son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante votación independiente, por un periodo de nueve años, con posibilidad de reelección. (2) Corte Internacional de Justicia.</p> <p>FUNCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • El arreglo conforme al Derecho Internacional de controversias que le sean sometidas por los Estados. • La emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos de las Naciones Unidas que tengan autorización para hacerlo.
Corte Penal Internacional	<p>En 1948 que la Organización de las Naciones Unidas consideró la posibilidad de establecer una corte internacional con carácter permanente para enjuiciar los crímenes más graves que trascendieran a toda la comunidad internacional. Recuerde que fue debido a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial que los Estados se preocuparon porque estos hechos no volvieran a repetirse y a estos efectos realizaron esfuerzos para construir un sistema internacional de protección y garantía de derechos humanos. De este modo, mediante resolución de la Asamblea General 260 (III), del 9 de diciembre de 1948, se adopta la Convención sobre la Prevención y Sanción del delito de Genocidio. En dicha resolución se plantea la necesidad de establecer una corte internacional para procesar a personas responsables de genocidio u otros crímenes de análoga gravedad, por lo cual la</p>

	<p>Asamblea General estableció un comité para preparar las propuestas que sirvieran al establecimiento de una corte de este tipo.</p> <p>Sin embargo, fueron los crímenes de lesa humanidad y genocidio acaecidos en Yugoslavia en 1993, que obligaron al establecimiento de un Tribunal Penal Internacional y después de esto, la Comisión completó su trabajo sobre el proyecto de estatuto, para ser sometido a la Asamblea General en 1994.</p> <p>Finalmente, después de que la Asamblea General convocara a una Conferencia de Plenipotenciarios para establecer la multicitada Corte, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es adoptado el 17 de julio de 1998.</p> <p>Por lo que hace al Estado mexicano, el proceso del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional recorrió un largo camino que se extendió por varios años; este proceso inició con la firma del Estatuto de Roma el 7 de septiembre de 2000 y culminó con la aprobación del Senado el 21 de junio de 2005.</p> <p>La recepción del Estatuto quedó plasmada en la reforma al artículo 21, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 4 de mayo de 2005 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio del mismo año.</p> <p>Art. 21. [...] El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.</p>
Corte Interamericana de Derechos Humanos	<p>La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es el organismo jurisdiccional inscrito dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su establecimiento coincide con la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el 18 de julio de 1978.</p> <p>Su sede se encuentra en San José, Costa Rica, y tiene como objetivo fundamental aplicar e interpretar la Convención Americana.</p> <p>La Corte se integra por siete jueces nacionales de los Estados Miembros de la OEA, éstos son elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos (CADH, art. 52).</p> <p>Las funciones principales de la Corte IDH están relacionadas con su actividad jurisdiccional y, al contrario de la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos únicamente posee competencia para conocer los casos de violaciones de derechos humanos de aquellos países que han firmado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que expresamente han aceptado su competencia contenciosa. Sobre los demás países del continente la Corte no tiene</p>

	<p>competencia alguna para conocer de casos contenciosos ni medidas provisionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento contencioso • Función consultiva • Las sentencias que emite la Corte IDH versaran sobre el fondo de la controversia, las reparaciones y costas que se establezcan. • Tipos de reparaciones
--	--

La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.

Según Carbonell (2012) La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, ofrece varias novedades importantes, las cuales pueden cambiar de manera profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar tales derechos en México, en este primer planteamiento radica su importancia.

Así consecutivamente Carbonell (2012) realiza algunas aclaraciones sobre las implicaciones de la reforma al artículo primero constitucional que vale la pena referir con la intención de aclarar la importancia de dicha reforma en términos de la construcción de la concepción cosmopolita y contra hegemónica de las gramáticas emancipadoras sobre los derechos humanos en su intención de comprensión intercultural en términos de dignidades humanas.

- Se cambia el concepto tradicional de garantías individuales por el de derechos humanos y sus garantías.
- El artículo primero constitucional, en vez de otorgar los derechos, ahora simplemente los reconoce a través de mecanismos de garantía reconocidos en la Constitución como en los tratados internacionales.
- Aparece el criterio de “interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la creación de una especie de *bloque de constitucionalidad* (integrada no solamente por la carta magna, sino también por los tratados internacionales), a la luz del cual se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano. Carbonell (2012)

- Se incorpora el principio de interpretación “pro personae”, este principio supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano.
- Destaca la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. *De esta forma queda claro que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas. Carbonell (2012)*
- El Estado mexicano a partir de la reforma constitucional al artículo primero, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos.

Como puede observarse en algunas de las principales aportaciones mencionadas como consecuencia de la reforma al primero constitucional, se puede visibilizar la heterogeneidad de los temas que se incluyen, justo en un momento donde la demanda histórica de justicia hace eco en el contexto de la violencia y con ello de las violaciones sistemáticas a derechos humanos que son consecuencia de la pérdida del Estado de derecho, de las administraciones corruptas, de la impunidad de la clase política a la mexicana.

Además debe referirse en términos de sus dimensiones históricas y sociológicas, el contexto de violencia donde emerge la reforma, pero también en el contexto de la acumulación de seis sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes han mencionado que el Estado mexicano presenta profundas deficiencias en la tutela de los derechos⁹⁷.

De ahí la importancia de enriquecer la reforma al primero constitucional desde la experiencia epistemológica, ética, política, social, cultural de los movimientos sociales y las gramáticas emancipadoras que han sido a lo largo de la historia una referente para comprender el discurso contra hegemónico de los derechos humanos y en ese sentido también de los derechos de pueblos y comunidades indígenas que forman parte de la

---

⁹⁷ Un ejemplo claro de este contexto de sistémicas violaciones a derechos humanos, es el proceso que se lleva ante la CIDH para juzgar a Enrique Peña Nieto por el caso de San Salvador Atenco en donde el mismo se ha declarado responsable del operativo que tuvo como consecuencia la detención arbitraria, el encarcelamiento y la prisión política, la violación sexual, tortura sexual y asesinato extrajudicial en 2006 en la comunidad antes mencionada.

diversidad epistemológica y de concepciones sobre la dignidad humana que forma parte de la experiencia de reivindicación del discurso de los derechos humanos en las dimensiones políticas y epistemológicas.

Dicha reforma traduce según el decreto con fecha de 10 de junio de 2011, publicado en el diario oficial de la federación “DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Según el decreto en su expresión de artículo único, se modifica la denominación del Capítulo Primero del Título Primero; el primero y quinto párrafos del artículo 1o.; el segundo párrafo del artículo 3o.; el primer párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18; el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 33; la fracción décima del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafos del apartado B del artículo 102; y el inciso g) de la fracción segunda del artículo 105; la adición de dos nuevos párrafos, segundo y tercero, al artículo 1o. y recorriéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo segundo al artículo 11, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden y los nuevos párrafos quinto, octavo y décimo primero, recorriéndose los actuales en su orden, al artículo 102 del Apartado B; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos DOF (2011)

Estas importantes aportaciones en términos de la reforma al primero constitucional, posibilita incluir los derechos de los pueblos y comunidades indígenas dentro del criterio de convencionalidad, además de que han sido reivindicados por movimientos sociales y populares a lo largo y ancho del país para justificar y legitimar jurídicamente sus prácticas y formas de vida, además de argumentar sus exigencias y demandas históricas.

En ese contexto, emergen una serie de procesos y conceptos cuyos contenidos forman parte de los sistemas normativos como es el caso del bloque de constitucionalidad cuya expresión jurídica, política y epistemológica eleva a rango constitucional los derechos humanos contenidos en las fuentes del derecho internacional.

El bloque es parte del proceso de constitucionalización de los tratados internacionales cuyos contenidos son vinculantes, en la reforma de 2011 al artículo primero refuerza este proceso y permite de manera particular una fuerza jurídica capaz de hacer los derechos humanos la piedra angular de la justicia en su heterogéneas dimensiones.

De este proceso, destaca en sus dimensiones de interpretación el criterio conforme mejor convenga a la persona (pro persona). De forma general, la aplicación de esta interpretación como un criterio fundamental abona en la apertura de los derechos humanos como derechos constitucionales, por lo tanto la reforma es una reforma que sin duda pone en el centro como piedra angular a la persona y sus condiciones sociológicas y antropológicas que incluyen una visión más extensa e integral sobre los derechos humanos.

Otra de las utilidades centrales, es la de el ejercicio pleno del derecho, así como la argumentación jurídica que permita de forma legal exigir su cumplimiento, así como obligar al Estado a cumplir con una serie de obligaciones que incluyen la revisión extensa, el reconocimiento y la aplicación del derecho internacional en función del criterio de aplicación pro persona. Su importancia radica en el proceso que permite empoderarse como población en el ejercicio pleno de sus derechos frente a las relaciones de desigualdad, diferencia y dominación del sistema capitalista.

Contexto general de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Existen desde hace tiempo una serie de derechos contenidos en convenios, acuerdos, declaraciones y tratados internacionales que han sido retomadas por los Estados, incluyéndolos en sus instrumentarías constitucionales⁹⁸, además de que sirven como instrumentos para hacer valer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, pero sobre todo, posibilitan reconocer sus múltiples identidades culturales, formas de vida, historias particulares y saberes contenidos en la exigencia de autonomía y autodeterminación como uno de los principales ejes de la lucha de los pueblos y comunidades indígenas. Todos ellos habitantes de estas tierras antes de la conquista, todos ellos amenazados hoy por la colonialidad, el racismo, patriarcado, colonialismo y capitalismo de múltiples formas.

Sobre el territorio y la tierra se han impreso lógicas de acumulación de las ganancias a través de la histórica explotación y apropiación, de donde también surgen otros conflictos que de forma contemporánea, se visibilizan por sus consecuencias en términos de violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas.

La represión, persecución, encarcelamiento, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, hostigamiento, forman parte de la metodología de apropiación y acumulación por desposesión, en el que el uso político de las fuerzas públicas al servicio de los responsables del despojo cada vez son más frecuentes con fines económicos y políticos de particulares.

En ese contexto de lucha y como ha sido el planteamiento de este trabajo, cuya pretensión es centrarse en la socialización del conocimiento, el diálogo, la participación y la construcción de alternativas, es importante conocer los instrumentos internacionales de los derechos humanos, los derechos económicos, políticos, sociales, culturales como se han hecho mención, así como los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, contenidos en el derecho consuetudinario internacional, así como nacional en términos de la reforma en 2001 al segundo constitucional para hacerles exigibles y justiciables, pero sobre todo vinculantes y equiparables con los derechos constitucionales en la

---

⁹⁸ En ese contexto, el Estado Mexicano, ha ratificado los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas, consolidando en la reforma al artículo primero constitucional, los resultados de transformación en materia de derechos humanos que más adelante se detallaran.

reforma de 2011 al primero constitucional, estos importantes procesos han desencadenado de formas heterogéneas, procesos de reivindicación de estos derechos en el contexto de la lucha por su defensa.

A través de las luchas políticas de los pueblos indígenas y de la exigencia de justicias ante distintas instancias, se han logrado consolidar acciones concretas que se ven reflejadas en los derechos contenidos en los instrumentos internacionales. Los principales instrumentos internacionales vigentes dedicados específica y exclusivamente a los derechos de los pueblos indígenas son⁹⁹:

- Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 7 de junio de 1989
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007.

Además de estos, existen otros que a su vez sirven de eje para hacer valer y exigir el respeto a los derechos de pueblos y comunidades indígenas según los contiene el derecho internacional.

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo (1966).

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y su Protocolo Facultativo son los instrumentos internacionales del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, es decir, del Sistema de Naciones Unidas, que regulan la protección de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

En términos de pueblos y comunidades indígenas en su primer artículo el PIDESC consagra el derecho a la autodeterminación de las naciones a establecer libremente y sin interferencias externas su condición política y su desarrollo económico, social y cultural, para lo que deben disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales.

---

⁹⁹ Además de la Declaración, los Pactos y sus Protocolos que forman la "Carta Internacional de Derechos Humanos", existen a nivel internacional más de 80 convenios y declaraciones que abarcan de más específicas acerca de estos derechos según el Centro de Información de las Naciones Unidas

El Pacto fue aprobado mediante la resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de manera conjunta con la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Ambos tratados desarrollan el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos y son obligatorios para los Estados que han manifestado su consentimiento de quedar vinculados a ellos, como es el caso del Estado mexicano, que se adhirió al PIDESC el 23 de marzo de 1981, entrando en vigor en nuestro país el 12 de mayo de ese año. CNDH (2012; 5)

Los artículos en específico que resumen el contenido en materia de pueblos y comunidades indígenas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en López (2010; 203):

Artículo 1 Sobre la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976)

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Considerando que

la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos. CNDH (2012; 6)

Los artículos en específico que resumen el contenido en materia de pueblos y comunidades indígenas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son los siguientes según López (2010; 201):

Artículo 1 Sobre la libre determinación.

1. Todos los pueblos tienen el derecho de *libre determinación*. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden *disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales*, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, *promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas*. [...]

Artículo 27 Sobre la identidad cultural

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

- Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación racial (1969)
- Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
  - Pronunciamientos de los comités convencionales sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Además también se pueden tomar en cuenta los otros tratados básicos en materia de derechos humanos que en algunos de sus contenidos concentran criterios de contemplación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas:

- Convención sobre los derechos del niño
- Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
- Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias
- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
- Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

En ese contexto de los derechos internacionales vinculantes, existen también instrumentos nacionales que son importantes considerar en función de las reformas a los artículos constitucionales en materia de derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas.

Como recalca Santos (2014) en los últimos años las leyes nacionales en varios países de América latina han incorporado el discurso sobre los derechos humanos a sus constituciones, así como ratificado convenios, tratados, acuerdos, convenciones, etc que forman parte de las dimensiones de los derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas como consecuencia.

Para el caso de México en particular, existen importantes procesos que dentro de la concepción cosmopolita, contra hegemónica y de derechos colectivos, abonan en la discusión sobre los derechos humanos, pero sobre todo en la construcción de herramientas que posibiliten visibilizar las condiciones de su aplicación en los contextos de violencia.

Derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas.

Las reformas constitucionales anteriores a las de derechos humanos, son relativas a los derechos indígenas en la época contemporánea, cabe aclarar, son producto de la incidencia política y la visibilidad de sus exigencias en el ámbito político nacional.

Desde la misma experiencia crítica que se ha hecho mención con anterioridad respecto a la concepción cosmopolita de los derechos humanos, que sitúa su argumentación en la concepción contra hegemónica y en la reapropiación de técnicas y herramientas para su problematización, es indispensable, situar también una doble genealogía en términos de la constitución y reconocimiento de los derechos de pueblos y comunidades indígenas en lo nacional e internacional.

Por un lado, la normativa de los acuerdos, convenios y tratados internacionales que reconocen la autodeterminación y autonomía de los pueblos, así como una serie de derechos sobre sus territorios, formas de vida y organización social, política y cultural, todos ellos, ratificados por el Estado mexicano.

Por el otro lado, la apropiación de sus contenidos, por los pueblos y comunidades indígenas que desde las experiencias particulares de lucha contra sus constantes y sistemáticas violaciones, han consolidando importantes procesos políticos de trascendencia global, este último posicionamiento, es en el que se sitúa el presente trabajo de investigación y en el que se construyen sus objetivos de documentación y denuncia frente a un contexto de violaciones sistemáticas como consecuencia de la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan en el territorio de la Comunidad de San Francisco Xochicuatla.

Los procesos de reivindicación y apropiación de los derechos de pueblos y comunidades indígenas como herramientas de lucha, también han dejado ver la falta de voluntad política para su aplicación, así como el racismo ejercido por las instituciones frente a las exigencias del cumplimiento de sus contenidos.

Uno de los procesos históricos relevantes en términos del reconocimiento de la presencia de los pueblos y comunidades indígenas es la reforma al artículo 4 constitucional, esto se da cercano a la celebración de los 500 años de genocidio, epistemicidio como consecuencia de la invención y colonización, además de todas las implicaciones que se han señalado como parte de la economía del sistema mundo capitalista y sus lógicas de clasificación social, aún vigentes.

La adición al artículo cuarto de la Constitución Federal para reconocer la existencia de pueblos indígenas en su seno y hacer efectivos sus derechos. Eso fue lo que se dijo, pero en el decreto del 28 de enero de 1992, lo que se publicó fue una norma

declarativa de la pluriculturalidad de la nación mexicana, misma que obtenía su sustento en la presencia originaria de los pueblos indígenas. López (2010; 49)

Desde la visión institucional, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas fue parcial en términos de la interpretación de pluralidad cultural de la nación¹⁰⁰, sin embargo en López (2010) dichas consideraciones permiten de forma indirecta la consideración de los pueblos indígenas como sujetos de derecho.

Al igual que la reforma al artículo 27 Constitucional que introduce los criterios para establecer según López (2010) que la “ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas”, negando la condición de pueblo a los indígenas y definiéndoles como grupo frente a las dimensiones de aplicación del derecho internacional.

El contenido de la Constitución Federal se modificó el 14 de Agosto de 2001 después de la rebelión zapatista y la firma de los Acuerdos De San Andrés sobre derechos y cultura de los pueblos indígenas, cabe mencionar que en este proceso en particular, existen antropólogo y antropólogas comprometidas con las demandas históricas de los pueblos que se levantaron en armas, lo que deje ver que históricamente hay una camino de incidencia y participación que aproximan el trabajo antropológico al contexto política de lucha de los pueblos y comunidades indígenas.

De acuerdo con el decreto de reforma, se modificaron varios de los artículos de la Carta Magna para incluir en ella los derechos de los pueblos indígenas, que unidos a las disposiciones existentes forman la normatividad constitucional en la materia. En la actualidad los artículos constitucionales que hacen referencia a los derechos indígenas son: el artículo 2, que sustituyó al artículo 4 al que hicimos referencia anteriormente, el artículo 18, párrafo sexto, el artículo 27, fracción VII, párrafo segundo y el 115, fracción tercera. López (2010; 50)

Las transformaciones constitucionales que son consecuencia de la movilización política de los pueblos indígenas logran a pesar de sus complicaciones en términos del incumplimiento y “traición” de los acuerdos de San Andrés como lo llaman los zapatistas, articular importantes cambios, principalmente en lo que refiere a la consideración de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos.

---

¹⁰⁰ Parcial en términos de que se restringieron los derechos únicamente a los derechos culturales y a aquellos contenidos en las leyes secundarias, las disposiciones constitucionales seguía en la lógica de negar los derechos políticos y económicos.

En otras palabras, no se trataba de un proceso para reformar una ley que otorgara más derechos individuales a las personas que pertenecen a un pueblo indígena sino de reconocer nuevos sujetos de derechos con derechos específicos. López (2010; 51)

De acuerdo con el contenido de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, *se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1, se reforma el artículo 2, se deroga el párrafo primero del artículo 4, se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A estos artículos hay que agregar el 27, fracción VII, párrafo segundo, introducido a la Constitución Federal desde 1992, como ya se dijo y que continúa vigente.*

Las características del artículo 2º constitucional se resumen en López (2010) en el carácter indivisible de la nación, la prohibición de la discriminación, la composición pluricultural, especifica que los sujetos de derecho, son los pueblos indígenas, los individuos indígenas, las comunidades indígenas, esto incluye el reconocimiento de cualquier tipo de comunidad.

En el análisis que hace López (2010) sobre los derechos indígenas reconocidos en la reforma constitucional al artículo segundo, menciona los siguientes:

- **Derechos autonómicos**
  - Formas propias de organización social
  - Administración de justicia
  - Elecciones de autoridades comunitarias a partir de usos y costumbres
  - Derechos lingüísticos y culturales
  - Obligaciones de conservar y mejorar el hábitat y sus tierras
  - Uso y disfrute de los recursos naturales
- **Derechos de nueva relación**
  - Representación proporcional en los ayuntamientos
  - Acceso a la jurisdicción del Estado
  - Compurgación de penas de su comunidad
  - Coordinación y asociación de comunidades dentro de los municipios
  - Participación en la política nacional

En el contexto del derecho internacional existen avances sustanciales, se pueden distinguir algunas concepciones de los derechos de pueblos y comunidades indígenas respecto al derecho nacional, las denominaciones de estas concepciones son la tradicional y la moderna según refiere López (2010).

La concepción tradicional, percibe como los titulares del derecho internacional solo a los Estados, esto se traduce en que los Estados son los únicos sujetos del derecho internacional y las obligaciones según el orden jurídico internacional, los beneficios y obligaciones reconocidas por el derecho internacional a otras instituciones o individuos eran derivados de la relación del Estado.

En ese sentido de forma contraria a la concepción tradicional, la concepción moderna supera la brecha de la doctrina jurídica y establece alcances más amplios, principalmente en lo que respecta a no únicamente es el Estado, sino también las organizaciones jurídicas y los individuos son sujetos de derecho.

Así, según esta concepción, los derechos y obligaciones, así como la celebración de actos jurídicos plenamente válidos en el sistema jurídico internacional no sólo pueden darse entre Estados libres y soberanos, sino también entre organizaciones constituidas con arreglo al derecho internacional y, de manera excepcional, también entre individuos. López (2006; 82)

El derecho internacional reconoce cuatro tipos de fuentes formales del derecho, en orden de importancia: los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y la jurisprudencia internacional. Al respecto, el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, contiene la enumeración más reconocida de las fuentes del derecho, y dice:

El derecho internacional reconoce cuatro tipos de fuentes formales del derecho, en orden de importancia según López (2010; 83): *los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y la jurisprudencia internacional*. Al respecto, el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, contiene la enumeración más reconocida de las fuentes del derecho según López (2010; 83):

La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:

- Las *convenciones internacionales*, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
- La *costumbre internacional*, como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;
- Los *principios generales del derecho* reconocidos por las naciones civilizadas;
- Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho.

En ese sentido y para precisar, habrá que comprender en términos de las definiciones jurídicas según López (2010; 85) *que para poder hablar de la existencia de un tratado es necesario que se reúnan los siguientes elementos: que exista un acuerdo de voluntades entre los sujetos de derecho internacional, es decir, que tomen una decisión de manera voluntaria y libre, y que realicen actos mediante los cuales manifiesten su deseo de obligarse; los sujetos que en él participen pueden ser dos o más pero no menos, pues si esto último sucediera no podría hablarse de acuerdo de voluntades; si sólo participan dos sujetos será un tratado bilateral, si participan más será multilateral.*

Además, de revisar la *Ley de Tratados* de nuestro país que identifica al tratado como:

[...] el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos. López (2010; 85)

Los derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas contenidos en acuerdos internacionales, pactos, convenios, tratados, jurisprudencias, etc, pueden ser agrupados de la siguiente forma según el Manual para defender los derechos de los pueblos indígenas de la Due Process of Law Foundation (2003):

- Derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley
- Derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado
- Reconocimiento de la diversidad cultural
- Derecho a la libre determinación

- Derecho a la autonomía
- Derecho al autogobierno
- Derecho a la identidad e integridad cultural
- Derecho a la auto identificación o auto adscripción
- Derechos económicos, sociales y culturales
- Derecho a la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales
- Derecho al consentimiento, a la participación y a la consulta
- Derecho a sus propios sistemas de justicia y a aplicar sus propios sistemas normativos
- Derecho a elegir a sus autoridades
- Derecho a la reparación

Para asegurar que el disfrute de este derecho sea efectivo, los Estados deben garantizar a los pueblos indígenas, al menos lo siguientes principios:

- Autonomía o autogobierno en los asuntos internos y locales;
- Disposición de recursos para financiar sus funciones autónomas;
- Reconocimiento formal de las instituciones tradicionales y de los sistemas propios de justicia;
- Reconocimiento del derecho que tienen a determinar y a elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo de sus tierras o territorios y de los recursos naturales que allí se encuentren;
- Que serán consultados antes de adoptar decisiones que puedan afectarlos;
- Que se obtendrá su consentimiento antes de la ejecución de proyectos o planes de inversión que puedan causar un impacto mayor en su pueblo;
- Participación activa en la determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que los afecten;
- Participación plena y efectiva en la vida pública.

De esta misma forma los impartidores de justicia tienen la obligación de utilizar los criterios de convencionalidad, para reconocer los derechos específicos de personas, pueblos y comunidades indígenas, cumpliendo en ese sentido lo dispuesto en el

protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas¹⁰¹;

- Igualdad y no discriminación
- Auto identificación
- Maximización de la Autonomía
- Acceso a la Justicia considerando las especificidades culturales
- Protección especial a sus territorios y recursos naturales
- Participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que los afecte

Aunque los contenidos dispuestos en los derechos de pueblos y comunidades indígenas se mantienen como discursos hegemónicos, cabe señalar la importancia que han cobrado en los últimos años para los movimientos sociales en su apropiación como herramientas de uso para la argumentación de sus exigencias y legitimación de luchas en términos de las disposiciones jurídicas internacionales.

Por lo tanto se han convertido en importantes herramientas para la defensa y promoción de los derechos humanos, de pueblos y comunidades indígenas, en ese sentido su uso contra hegemónico y cosmopolita que fortalece las gramáticas emancipadoras y en este caso el acercamiento y vinculación de las antropologías populares del sur con los movimientos sociales que hacen posible descolonizar el uso tradicional y político de estos derechos que también son consecuencia de su lucha.

Principales Instrumentos Internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas.

Los antecedentes que sirven para contextualizar los esfuerzos internacionales que desde el derecho se han articulado para reconocer los derechos de pueblos y comunidades indígenas, se inscriben en un proceso de definición y reconocimiento de derechos colectivos, esto no quiere decir que otros instrumentos internacionales no contengan como interés central los derechos de los pueblos indígenas, también los contienen, bajo la salvedad de priorizar los derechos individuales de las personas indígenas.

La primera vez que la palabra pueblo en materia indígena, aparece como concepto del derecho internacional, fue la Carta de las Naciones Unidas, *en 1950, la Comisión de*

---

¹⁰¹ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN DERECHOS DE PERSONAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS.

Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas volvió a discutir el tema, reiterando nuevamente el derecho de todo pueblo y toda nación a la libre determinación en el orden nacional, incluyendo los territorios no autónomos administrados por los Estados, correspondiendo a estos últimos la obligación de crear condiciones para la realización de tales derechos, en el marco de los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. López (2010; 92)

En este sentido, en Diciembre de 1952 esta misma organización internacional entre algunas resalta la número 637 denominada “Derechos de los Pueblos y las Naciones a la libre determinación”, el 14 de diciembre de 1954, referida a los derechos de los pueblos y las naciones sobre sus riquezas y recursos naturales; la 1514 del 14 de diciembre de 1960, dedicada al tema de la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

El 16 de diciembre de 1966, la Organización de Naciones Unidas al aprobar, por resolución 2200 (XXI), los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos. López (2010; 92)

Todos estos antecedentes a las fuentes internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas, enfrentan un planteamiento central que es la conceptualización de pueblo en sus contenidos jurídicos. Sin embargo se convierten en importantes aportaciones en el proceso de reapropiación de sus contenidos para la consolidación de importantes movimientos sociales por lo que dentro del proceso de reivindicación de un posicionamiento crítico es indispensable problematizar las condiciones de violencia como consecuencia de las violaciones a derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La OIT fue el primer organismo internacional que se interesó por la situación de los pueblos indígenas, para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida, ya que en aquella época el trabajo forzado afectaba particularmente a los pueblos indígenas.

En 1957, la OIT adoptó el Convenio N° 107 sobre poblaciones indígenas y tribales en países independientes. Este Convenio fue el primer instrumento internacional que consagró derechos de los pueblos indígenas y las correspondientes obligaciones para los Estados que lo ratificaran¹⁰².

Las disposiciones del Convenio N° 169 son de obligatorio cumplimiento para los países que lo han ratificado. En consecuencia, los Estados deben adecuar la legislación nacional para desarrollar el Convenio al interior de sus países. Esto implica derogar todas las normas que sean contrarias al Convenio y aprobar las que hagan falta para aplicarlo.

Si las medidas normativas y legislativas no son suficientes, los Estados deben tomar otras medidas, tales como adoptar políticas públicas que tengan en cuenta los derechos y la perspectiva de los pueblos indígenas, esto en el sentido de que en el Convenio N° 169 los sujetos de derechos son los pueblos indígenas y el obligado es el Estado.

El Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.

El objetivo del Convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Por lo tanto, los principios fundamentales de consulta y participación constituyen del Convenio y sus contenidos en términos de derechos individuales y colectivos, donde la autonomía y autodeterminación son la piedra angular de los derechos de pueblos y comunidades indígenas.

En todo el documento se puede encontrar una serie de derechos a favor de los pueblos indígenas, cuyo análisis necesita de una sistematización. Muchos modelos se han elaborado para ello, según López (2010) se dividen en los siguientes grupos: dos generales, que comprenderían el derecho a ser (el reconocimiento jurídico de los pueblos y comunidades indígenas) y el derecho a estar (el reconocimiento jurídico de la

---

¹⁰² La ratificación es el acto por medio del cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado.

tenencia y posesión de tierras y territorios) y un grupo específico que engloba los derechos económicos, políticos, sociales y culturales.

El territorio, entonces, es el espacio que los pueblos necesitan para existir y desarrollarse, sin importar si es o no propiedad de ellos, de particulares o de la nación. No incluye sólo la tierra sino todos los elementos o recursos que les sean indispensables para su permanencia y desarrollo, con especial énfasis en el mantenimiento de sus rasgos culturales, que es lo que los particulariza y distingue del resto de la población. López (2010; 100)

El grupo de derechos específicos, que son económicos, políticos, sociales y culturales, se incluyen dentro de los contenidos del convenio.

Primero los *derechos económicos* están referidos sobre todo en el derecho a la tierra, recursos naturales y a la protección que deben gozar en materia de contratación y empleo, entre ellos se incluyen el derecho a la propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente han habitado, esto incluye que se garantice su libre acceso para realizar tanto actividades de subsistencia como culturales.

Los *derechos políticos* se traducen en las acciones coordinadas y sistemáticas que debe ejercer el Estado para proteger los derechos de pueblos y comunidades indígenas y garantizar su integridad y por el otro lado se trata del acceso de los pueblos indígenas a los derechos de la legislación nacional en condiciones de igualdad.

Tales medidas deberán tener como fin ayudar a los pueblos indígenas a que sus miembros superen las diferencias económicas con respecto al resto de la población de manera compatible con las formas de vida de cada uno, es decir, sin que para ello se les induzca o fuerce a renunciar a su propia cultura. Los pueblos indígenas deben gozar, en plan de igualdad con el resto de la población nacional, de todos los derechos humanos sin obstáculos ni discriminaciones, y no podrá emplearse fuerza ni coerción contra ellos que viole sus derechos fundamentales. López (2010; 102)

Aquí mismo se incluyen las obligaciones que tiene el Estado a garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como establecer los mecanismos y procedimientos adecuados para prevenir afectaciones a la vida social, cultural de los pueblos y comunidades indígenas, así como posibilitar la participación en las medidas

que les conciernen. La legislación nacional debe tener en cuenta los usos y costumbres o derecho consuetudinario.

Los derechos sociales y culturales según la clasificación de los derechos de pueblos indígenas contenidos en el Convenio 169 puede a su vez según López (2010; 103) clasificarse en los relativos a la relación que guarda la cultura de los pueblos indígenas y el medio ambiente, los derechos punitivos, los derechos educativos, los derechos de seguridad social y los que tienen que ver con la cultura, en sentido estricto, de cada pueblo indígena.

El primer grupo refiere a la relación que guardan los pueblos y comunidades indígenas con el medio ambiente, según lo especifica este grupo de derechos específicos *deben efectuar estudios para evaluar la incidencia social, espiritual y cultural sobre el medio ambiente entre los pueblos; mismos estudios que deben servir como criterio para la ejecución de los diversos programas de desarrollo, tomando las medidas pertinentes entre ambos para proteger y preservar en medio ambiente en los territorios que los pueblos indígenas habitan. López (2010; 103)*

Los derechos punitivos que se encargan de concretar las conductas que se consideran delitos, los castigo que se imponen a quienes los cometen, los encargados y la forma de hacerlo, se establece según López (2010) que las sanciones contra los delitos cometidos por miembros de un pueblo o comunidad indígena se lleven bajo criterios que garanticen el derecho nacional.

También se prevé que al imponer sanciones establecidas en la legislación nacional se tomen en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, prefiriendo sanciones que los mismos pueblos utilicen en lugar del encarcelamiento. López (2010; 104)

En cuanto al derecho a la seguridad social, se prescribe que debe aplicarse sin discriminación alguna en relación con la población no indígena, esto quiere decir según López (2010; 104) *que el Estado tiene la obligación de poner en disposición de los pueblos indígenas servicios de salud adecuados y otorgarles los medios que les permitan organizarlos, prestarlos y controlarlos.*

Los derechos educativos se establecen ordenando que los pueblos indígenas dispongan de los medios adecuados para su formación profesional al igual que el resto de la

población, según refiere López (2010; 104) se deberán promover la participación voluntaria de los indígenas en ella, poniendo a su disposición programas y medidas especiales de formación que tomen en cuenta su entorno económico condiciones sociales y culturales, así como las necesidades concretas de los interesados.

Contenidos generales del Convenio 169 de la OIT.

Según López (2010; 205) hay una división que puede abonar a dar claridad al entendimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, además de sistematizarlos para su comprensión y colectivización, en ese sentido a continuación se presentan a través de una serie de ejes desde donde se pueden identificar sus contenidos:

Política General:

Artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

Tierras

Artículo 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.

Contratación y Condiciones de Empleo

Artículo 20

Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales

Artículo 22 y 23.

Seguridad Social y Salud

Artículo 24 y 25

Educación y Medios de Comunicación.

Artículo 26, 27, 28, 29, 30 y 31.

Contactos y Cooperación a través de las Fronteras

Artículo 32 y 33.

Disposiciones generales

Artículo 34 y 35.

Disposiciones finales

Artículo 36, 37, 38, 39, 40.

A la fecha, el Convenio, ha sido ratificado por 22 países, la mayoría de ellos de América Latina, según el reporte de la Fundación para el Debido Proceso Legal DPLF, los países que lo han ratificado, son los siguientes:

- Argentina
- Estado plurinacional de Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Dinamarca
- Dominica
- Ecuador
- España
- Fiji
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nepal
- Nicaragua
- Noruega
- Países Bajos
- Paraguay
- Perú
- Republica Bolivariana de Venezuela
- República Centroafricana

De forma general, los derechos y principios básicos que consagra el Convenio 169 son los siguientes según la Fundación para el Debido Proceso Legal DPLF (2003):

- El principio de no discriminación
- El derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las tierras tradicionalmente ocupadas
- El derecho a que se respete su integridad, sus culturales e instituciones

- El derecho a determinar su integridad, sus culturas e instituciones
- El derecho a que participen directamente en la toma de decisiones acerca de políticas y programas que les interesen o los afecten
- El derecho a ser consultados acerca de las medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar.

Teniendo en consideración lo anteriormente referido, las disposiciones del Convenio No 169 son de obligatorio cumplimiento para los países que han firmado su ratificación. En consecuencia, los Estados tienen la obligación de generar las condiciones legislativas para desarrollar, promover, garantizar y hacer cumplir el Convenio 169 para aplicarlo.

En igual sentido, tribunales internacionales de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han invocado en su jurisprudencia el Convenio N° 169 de la OIT, como parte del corpus iuris o cuerpo de normas de protección internacional de los derechos de los pueblos indígenas. DPLF (2003)

En el caso de México, considerando la reforma al primero constitucional en 2011, se deben tomar las medidas normativas y legislativas para su aplicación, así como derogar aquellas normas que son contrarias a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, además de incluir los derechos humanos como el eje central en la discusión de los derechos específicos.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La declaración es otro de los instrumentos que permiten la exigibilidad de los derechos específicos de los pueblos y comunidades indígenas. La Declaración es un documento detallado sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. La Declaración fue preparada y debatida oficialmente durante más de veinte años antes de ser aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007.

El documento hace hincapié de forma general, en el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio desarrollo, determinado libremente de conformidad con sus propias necesidades e intereses.

“Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a

considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales,” —Preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

La Declaración constituye un paso histórico hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en la medida en que establece, en el ámbito universal, las normas mínimas para garantizar la supervivencia, la dignidad, el bienestar y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

La Declaración expresa el consenso actualizado de la comunidad internacional (143 Estados) sobre los estándares mínimos de protección internacional de los derechos de pueblos indígenas. En este sentido, orienta a todos los Estados de la ONU a:

- Actuar de buena fe para lograr su efectiva implementación a nivel interno;
- Adoptar nuevas leyes o a modificar las ya existentes, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Declaración;
- Transformar las prácticas contrarias a lo dispuesto en la Declaración;
- Implementar políticas públicas y programas sociales encaminados al goce efectivo de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

La Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas es la piedra angular de la protección internacional de los derechos de estos pueblos, en el actual estado de desarrollo del derecho internacional, cabe mencionarlo que al no ser jurídicamente obligatorio, ni contar con el rango de tratado no tiene carácter de vinculante.

- Consta de 46 artículos que abordan tanto los derechos individuales como los colectivos:
- Consagra los derechos de las personas indígenas a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad
- Consagra los derechos colectivos a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos, sin ser sometidos a genocidio o a otros actos violentos
- Señala que las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional
- Protege los derechos de las personas indígenas tanto a la educación del Estado como a aquella en su propio idioma y de acuerdo con su cultura

- Protege el derecho de los pueblos indígenas a usar sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud así como el derecho de acceso a todos los servicios sociales y de salud del Estado

Obligaciones del Estado según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La declaración aborda entre otros, los derechos individuales y los derechos colectivos, derechos culturales, la identidad, derechos a la educación, la salud, el empleo y el idioma. En ese sentido el Estado se ve obligado en el marco constitucional a promover proteger, respetar y garantizar los derechos humanos y con ello los derechos de pueblos y comunidades indígenas, de ahí su importancia como instrumento cuyo carácter vinculatorio abona en la exigibilidad y justiciabilidad del derecho subjetivo del cual son titulares las personas en el ejercicio de su personalidad, así como su identidad colectiva.

Artículo 21

- Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.
- Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.

Artículo 22

- En la aplicación de la presente Declaración se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.
- Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación

Artículo 46

- Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes.
- En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática.
- Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena gobernanza y la buena fe.

Las tablas que se presentan a continuación, forman parte del ejercicio de sistematización de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y su contenido como fuentes del derecho internacional, en ese sentido las tablas complementan la actividad informativa que pretende la investigación participativa del proceso de lucha y defensa del territorio.

Derecho	Fuente/Contenido
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas	
Derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley.	Artículo 1 Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos. Artículo 2 Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás

	<p>pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.</p> <p>Artículo 7</p> <p>1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona.</p> <p>2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo.</p> <p>Artículo 37</p> <p>Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.</p> <p>Artículo 39</p> <p>Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración.</p> <p>Artículo 40</p> <p>Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.</p> <p>Artículo 44</p> <p>Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual a los hombres y a las mujeres indígenas.</p>
Derecho a la libre determinación	<p>Artículo 3</p> <p>Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.</p> <p>Artículo 4</p>

	<p>Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.</p> <p>Artículo 23</p> <p>Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.</p> <p>Artículo 32</p> <p>Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.</p> <p>Artículo 33</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. <p>Artículo 41</p> <p>Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan.</p> <p>Artículo 42</p> <p>Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia</p>
--	---

<p>Derecho a la identidad e integridad cultural</p>	<p>Artículo 5</p> <p>Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.</p> <p>Artículo 6</p> <p>Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.</p> <p>Artículo 9</p> <p>Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo.</p> <p>Artículo 11</p> <p>Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.</p> <p>Artículo 12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos. 2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados <p>Artículo 13</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos. 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y
---	--

	<p>administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.</p> <p>Artículo 31</p> <p>1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.</p> <p>2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.</p> <p>Artículo 36</p> <p>1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros, así como con otros pueblos, a través de las fronteras.</p>
Derecho a la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales	<p>Artículo 25</p> <p>Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.</p> <p>Artículo 26</p> <p>1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.</p> <p>2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.</p> <p>3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los</p>

	<p>pueblos indígenas de que se trate.</p> <p>Artículo 27</p> <p>Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.</p> <p>Artículo 29</p> <p>1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación.</p> <p>2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.</p> <p>3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.</p> <p>Artículo 30</p> <p>1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.</p> <p>2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.</p>
Derecho al consentimiento participación y a la consulta	<p>Artículo 17</p> <p>1. Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.</p>

	<p>2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación de los niños, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de los niños, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para empoderarlos.</p> <p>3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo y, entre otras cosas, de empleo o salario.</p> <p>Artículo 18</p> <p>Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.</p> <p>Artículo 19</p> <p>Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.</p> <p>Artículo 32</p> <p>2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.</p>
	<p>Artículo 10</p> <p>Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.</p> <p>Artículo 15</p> <p>1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente</p>

	<p>reflejadas en la educación y la información pública.</p> <p>2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.</p>
Derecho a sus propios sistemas de justicia	<p>Artículo 14</p> <p>1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.</p> <p>2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.</p> <p>3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.</p> <p>Artículo 16</p> <p>1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación.</p> <p>2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de información privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.</p> <p>Artículo 20</p> <p>1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.</p> <p>2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.</p> <p>Artículo 34</p> <p>Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener</p>

	<p>sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.</p> <p>Artículo 35</p> <p>Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades.</p>
Derecho a la reparación	<p>Artículo 8</p> <p>1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura.</p> <p>2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de:</p> <p>a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;</p> <p>b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos;</p> <p>c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;</p> <p>d) Toda forma de asimilación o integración forzada;</p> <p>e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.</p> <p>Artículo 11</p> <p>Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.</p> <p>Artículo 28</p> <p>1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento</p>

	<p>libre, previo e informado.</p> <p>2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.</p> <p>Artículo 32</p> <p>3. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por cualquiera de esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.</p>
--	---

La declaración aborda derechos individuales así como colectivos, según la Fundación para el Debido Proceso Legal DLF (2003) se consagra de la siguiente manera:

- Consagra los derechos de las personas indígenas a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad
- Consagra los derechos colectivos a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos, sin ser sometidos a genocidio o a otros actos violentos
- Señala que las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional
- Protege los derechos de las personas indígenas tanto a la educación del Estado como aquella en su propio idioma y de acuerdo con su cultura
- Protege el derecho de los pueblos indígenas a usar sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud así como el derecho de acceso a todos los servicios sociales y de salud del Estado.

Estos se traducen en que el Estado debe de garantizar el disfrute plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, la libertad e igualdad, la libre determinación, conservar y fortalecer sus propias instituciones, la participación plena, a la tierra, territorios y recursos. Fundación para el Debido Proceso Legal DLF (2003; 5)

La Declaración como parte del contexto de relaciones y consenso internacional entre los 143 Estados firmantes, obligan a los Estados a cuatro criterios fundamentales:

- Actuar de buena fe para lograr su efectiva implementación a nivel interno

- Adoptar nuevas leyes o modificar las ya existentes, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Declaración
- Transformar las prácticas contrarias a lo dispuesto en la Declaración
- Implementar las políticas públicas y programas sociales encaminados al goce efectivo de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

La Declaración no obliga jurídicamente a los Estados dado que no es un tratado o convención internacional. Sin embargo, el amplio consenso con que fue adoptada y la fuerza política que de ello se deriva permiten anticipar que su uso por parte de personas y pueblos indígenas, tribunales nacionales e internacionales, y los mismos Estados, llevará a que pronto se convierta en un instrumento jurídicamente vinculante, tal y como ocurrió con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que sin ser un tratado internacional, su valor político y el gran uso que de ella se ha hecho, la convirtieron en la piedra angular de la protección internacional de los derechos humanos. En esta misma medida, la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas es la piedra angular de la protección internacional de los derechos de estos pueblos, en el actual estado de desarrollo del derecho internacional según la Fundación para el Debido Proceso Legal DLF (2003; 6)

Ante las implicaciones de la modernidad/colonialidad, es importante construir herramientas de documentación, registro y sistematización que permita visibilizar las sistemáticas violaciones a derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas en contextos de conflictos donde los movimientos sociales se han apropiado de estos discursos para argumentar sus exigencias y sus luchas la mayoría de las veces invisibilizadas.

A su vez, es de suma importancia construir los mecanismos que posibiliten aplicarlos y vincularlos con los trabajos de las antropologías populares del sur que se cristalicen en metodologías populares de documentación y denuncia que abonen en los procesos de defensa de las luchas y resistencias de personas, colectividades pueblos y comunidades indígenas, populares, negras, campesinas y otras experiencias de subalteridad y gramáticas emancipadoras independientes.

La revisión de las fuentes internacionales del derecho en materia de pueblos y comunidades indígenas, es como parte del proceso de construcción de herramientas que

sin duda facilitan construir una gramática de denuncia que permite dar claridad a los hechos, contextualizar, situarlos y señalar responsabilidades, así como responsables directos, víctimas y perpetradores.

De suma importancia, la narrativa de denuncia y el proceso de documentación, son herramientas que empoderan a las víctimas de violaciones de derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas y fortalecen el proyecto de investigación pues ponen a su disposición, información sintetizada, sistematizada cronológicamente situada, contextualizada y problematizada, lo que permite de forma más clara tomar decisiones para hacer valer los derechos violentados, visibilizar sus implicaciones, sus formas y definiciones, emitir informes que como resultado posibiliten establecer denuncias, pero sobre todo consolidar importantes procesos de emergencia para hacerlos exigibles y justiciables.

La importancia de la documentación popular, radica en la participación activa transmoderna, transdisciplinar y transcultural a través del diálogo de saberes entre pueblos y comunidades indígenas, movimientos sociales, investigadores autónomos e independientes etc.

De ahí que la propuesta central que acompaña la documentación es la de compartir herramientas para construir procesos de documentación e investigación en las diferentes geografías amenazadas por el proyecto civilizatorio de la modernidad/colonialidad que se cristaliza en una de sus formas, a través del avance de proyectos y megaproyectos que coinciden con el enriquecimiento de la clase política dominante, sus organismos empresariales e institucionales que disponen de los mecanismos necesarios para garantizar su continuidad.

Las gramáticas de denuncias que los pueblos y comunidades indígenas, colectivos y organizaciones populares construyen, contienen datos específicos que permitan contextualizar, pero sobre todo visibilizar los posibles hechos que se convierten en derechos violentados, en donde sin duda se fortalece la integración de la etnografía como herramienta de participación y compromiso de la investigación frente a las implicaciones de la violencia ejercida por las instituciones.

En ese sentido, existe un protocolo de actuación para impartidores de justicia que señalan, define y con ello sitúa una serie de conceptos cuya importancia es importante

señalar para comprender el contexto de los derechos humanos, así como el de los pueblos indígenas y las relaciones que emergen como consecuencia de las violaciones sistemáticas a estos derechos.

Para estos fines y como forma complementaria, se entenderá:

- **Persona afectada por un proyecto de desarrollo:** Cualquier propietario/a, poseedor/a, vecino/a, arrendatario/a y ocupante que pierde tierras, viviendas, bienes personales e intangibles a causa de un proyecto de desarrollo así como personas que sufren otro tipo de impactos y violaciones a sus derechos humanos.
- **Persona defensora de derechos humanos:** las personas físicas que actúen individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos¹⁰³.
- **Proyectos de desarrollo:** aquellos emprendimientos impulsados por empresas y/o el Estado, en zonas rurales o urbanas, que tengan fines comerciales o se lleven a cabo con el objetivo de servir al bien común, y supongan la adquisición, arriendo u ocupación de tierras y territorios impactando sobre la vida de las personas o comunidades que en ellas habitan, o de las que ellas dependen, y trayendo consigo posiblemente una afectación sobre sus derechos humanos.
- **Procedimiento de evaluación del impacto ambiental (PEIA):** procedimiento a través del cual la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales establece las condiciones a que se sujetara la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente.
- **Manifestación de impacto Ambiental (MIA):** documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. El listado de obras y actividades federales que requieren de una manifestación de impacto ambiental y su correspondiente autorización por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos

---

¹⁰³ Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (artículo 2)

Naturales están comprendidas en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en el artículo 5 de su reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Además, existen una serie de principios generales que deben de ser observados por los operadores de justicia que se incluyen como una guía cuya trascendencia se cristaliza en la elaboración del protocolo de actuación para impartidores de justicia entre ellos destacan los siguientes principios de forma general. La importancia de su reconocimiento recae principalmente en la posibilidad de elaborar complejos argumentos que favorezcan el desarrollo de la lucha política por la defensa, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas.

Los principios de forma general se definen de la siguiente manera en el Protocolo de actuación para impartidores de justicia en caso de megaproyectos, dicho protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala algunos conceptos que son complementarios a lo anteriormente narrado.

- **No discriminación:** Este principio, además de ser un derecho en sí mismo, tiene un estrecho vínculo con el principio de igualdad. De conformidad con la no discriminación, ninguna persona –campesina, indígena, habitante pobre de una ciudad, mujeres, niña y niño, persona con discapacidad, etc.– afectada por un proyecto de desarrollo podrá sufrir alguna distinción o exclusión basada en la nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual, pobreza o marginación económica que dé por resultado la anulación, restricción o el menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos.
- **Equidad intergeneracional:** este principio se refiere a la responsabilidad de cada generación de dejar a las nuevas generaciones una herencia de recursos que no sea menos que la que ellas mismas heredaron, la generación actual tiene la responsabilidad de administrar el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.
- **Principio precautorio:** es un principio que antecede al de prevención y cuyo objeto no es controlar y minimizar daños, sino evitar riesgos cuyas consecuencias puedan ser graves. En este entendido, ante la existencia de un

riesgo conocido es aplicable una medida preventiva, pero cuando los riesgos son desconocidos es aplicable este principio.

- **Reparación integral del daño¹⁰⁴:** El principio de reparación del daño es un principio del derecho que consiste en la restitutio in integrum, es decir, en el deber de reparar de manera integral el daño ocasionado y restablecer la situación anterior a la violación de derechos humanos.

Es preciso recalcar que además de los principios generales anteriormente mencionados, el protocolo de actuación para impartidores de justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enmarca los criterios de universalidad, interdependencia, progresividad, indivisibilidad como principios generales que deben de tomarse en cuenta a la hora de impartir justicia, pero que sobre todo son criterios que amplían el panorama de la interpretación y ejercicio de los derechos humanos en el marco de su desarrollo pleno.

Por otro lado, la Corte IDH ha sostenido que como consecuencia de las violaciones sistemáticas a estos derechos, y en el ámbito de los deberes de investigar, sancionar y prevenir la no repetición por parte del Estado y sus instituciones, está el criterio de la reparación del daño, lo que implica la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados.

Según el protocolo anteriormente citado, la Ley General de Víctimas reconoce a las víctimas por daño al medio ambiente y en ese sentido plantea una definición, así como una serie de contenidos en torno a la reparación integral que es importante mencionar.

- La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos.
- La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos.
- La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;
- La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;

---

¹⁰⁴ Retomado de ley general de víctimas.

- Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;
- La reparación colectiva es un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.

Disposiciones normativas sobre patrimonio material e inmaterial ante cualquier obra en donde existan vestigios arqueológicos o se sospeche de su presencia.

Otro de los elementos que deben de considerarse como parte del desarrollo de las estrategias de defensa de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas es el tema del patrimonio cultural materia e inmaterial, así como el patrimonio arqueológico puesto que muchos de los proyectos de desarrollo generan daño al patrimonio de los pueblos afectados por megaproyectos.

De forma que para prevenir cualquier daño al patrimonio es preciso señalar que existen una serie de criterios y procedimientos que se deben de desarrollar previo a la planeación, durante la ejecución y operación de cualquier proyecto en donde existan riesgos de generar daños al patrimonio de los pueblos.

Esto quiere decir que además de exigir a las autoridades se cumplan sus obligaciones de respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas en contextos donde se desarrollen posibles violaciones, es

necesario incidir en la exigencia de respeto y protección del patrimonio frente a posibles daños.

En ese sentido, se cuenta con una guía para el proceso de desarrollo y construcción de cualquier proyecto donde exista registro o se sospeche de la presencia de patrimonio de los pueblos y comunidades indígenas, esta guía es producto de las instituciones oficiales que enmarcan procesos, requisitos y tramitaciones de permisos de construcción.

Por lo tanto y de forma complementaria se incluye dentro del marco general de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas, un marco mínimo de derechos específicos en materia de patrimonio material e inmaterial, simbólico, arqueológico y cultural.

De primer momento, se describe el contexto de desarrollo que cualquier institución que pretenda construir cualquier obra debe de considerar durante todas las etapas del proyecto, de ahí que es necesario situar esta información en función de que permita a los y las defensoras de derechos humanos y de pueblos indígenas, problematizar y construir argumentos que posibiliten desarrollar estrategias de defensa jurídica y política que incluya otra serie de derechos que son interdependientes e indivisibles de otros derechos fundamentales y específicos.

1. PERMISOS ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.

Procedimiento para el trámite de liberación de proyectos carreteros por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia según los contenidos principales de la Guía de obtención de los elementos de obra pública.

El siguiente es un esquema de las relaciones y los procesos que se deben de seguir según la regulación oficial para la construcción de cualquier obra, en este caso, la autopista privada que atraviesa 39 km de bosque nativo, además de sitios arqueológicos, lugares sagrados y santuarios para los Nñäto del Alto Lerma, a esto se suman las dimensiones del derecho de vía en ambos lados del trazo de la autopista.

2. PROCEDIMIENTO

El Centro SCT da aviso oficialmente al INAH de que se llevará a cabo la elaboración de Estudios y Proyectos, indicando el nombre del proyecto, tramo, meta, municipio y el

nombre de empresa que realizará el proyecto solicitando se programe en forma conjunta con personal del INAH, empresa contratista y personal del Centro SCT, llevar a cabo la visita de prospección por el eje del trazo de los proyectos.

3. El INAH

El INAH programa visita de prospección al eje del trazo del proyecto y designa al arqueólogo que realizará dicha visita y lo comunica al Centro SCT mediante oficio.

4. SCT y el INAH

Se llevan a cabo las visitas de prospección necesarias para determinar la existencia de vestigios de asentamientos arqueológicos, registrando el kilometraje de su ubicación, así como sus dimensiones. La visita se realiza en forma conjunta con personal de la empresa contratista que realiza los proyectos, personal del Centro SCT y el personal designado por el INAH.

5. El INAH

El INAH elabora informe de visita de prospección en el que da a conocer los puntos en los que se observan vestigios arqueológicos en el eje del proyecto, así como el Dictamen pudiéndose presentar los siguientes casos:

- a) Que no exista presencia de vestigios, en cuyo caso se emite autorización para la construcción del proyecto mediante Oficio de Liberación del Proyecto. (Fin del proceso)
- b) Que existan vestigios arqueológicos de dimensiones menores, en cuyo caso informa al Centro SCT la pertinencia de seguir en este trazo para lo cual se requerirá llevar a cabo labores de salvamento arqueológico o bien se opte por plantear un nuevo trazo, alejándose de los vestigios encontrados.
- c) Que existan vestigios arqueológicos de mayores dimensiones, en cuyo caso informa al Centro SCT que no es posible efectuar el salvamento arqueológico en el trazo de proyecto, requiriéndose se replantee un nuevo trazo alejándose de los vestigios encontrados.

Cuando se opte por plantear un nuevo trazo como se indica en los casos b) y c), se regresa al punto 3. Cuando se presente el caso b), y se opte por llevar a cabo labores de

salvamento arqueológico, el Centro SCT envía al INAH copia del plano definitivo del proyecto solicitando se elabore la propuesta de salvamento arqueológico.

6. EL INAH

El INAH envía al Centro SCT la propuesta de salvamento arqueológico del proyecto, cronograma de trabajo, presupuesto con desglose presupuestal de los trabajos y justificación presupuestal por capítulo. SCT El Centro SCT solicita a la Dirección General de Carreteras los recursos requeridos para llevar a cabo el salvamento arqueológico del proyecto.

Estos procedimientos y procesos administrativos deben estar inscritos dentro de los criterios de las leyes y reglamentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia que en ese contexto, es importante señalar en la medida que los resultados de la documentación sobre las violaciones a estos derechos y los daños al patrimonio de los pueblos afectados, tiene una efectividad metodológica en la que la etnografía se convierte en un elemento central del desarrollo de análisis y problematización del contexto de violaciones sistemáticas a derechos fundamentales, específicos y en materia de patrimonio cultural simbólico y arqueológico como consecuencia de la planeación, licitación y ejecución de megaproyectos.

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS, ARTISTICOS E HISTORICOS¹⁰⁵.

ARTICULO 42.- Toda obra en zona o monumento, inclusive la colocación de anuncios, avisos, carteles, templete, instalaciones diversas o cualesquiera otras, únicamente podrá realizarse previa autorización otorgada por el Instituto correspondiente, para lo cual el interesado habrá de presentar una solicitud con los siguientes requisitos: I.- Nombre y domicilio del solicitante; II.- Nombre y domicilio del responsable de la obra; III.- Nombre y domicilio del propietario; IV.- Características, planos y especificaciones de la obra a realizarse; V.- Planos, descripción y fotografías del estado actual del monumento y, en el caso de ser inmueble, sus colindancias; VI.- Su aceptación para la realización de inspecciones por parte del Instituto competente; y VII.- A juicio del Instituto

---

¹⁰⁵ http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMZAAH_080715.pdf

competente, deberá otorgar fianza que garantice a satisfacción el pago por los daños que pudiera sufrir el monumento.

ARTICULO 43.- El Instituto competente otorgará o denegará la autorización a que se refiere el artículo anterior en un plazo no mayor de treinta días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la solicitud; en el caso de otorgarse, se le notificará al interesado para que previamente pague los derechos correspondientes.

ARTICULO 44.- Cualquier obra que se realice en predios colindantes a un monumento arqueológico, artístico o históricos, deberá contar previamente con el permiso del Instituto competente y para tal efecto: I.- El solicitante deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 42 de este Reglamento; II.- A la solicitud se acompañará dictamen de perito autorizado por el Instituto competente en el que se indicarán las obras que deberán realizarse para mantener la estabilidad y las características del monumento. Dichas obras serán costeadas en su totalidad por el propietario del predio colindante; y III.- El Instituto competente otorgará o denegará el permiso en un plazo no mayor de treinta días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

ARTÍCULO 46.- Toda obra que se realice en monumentos arqueológicos, artísticos o históricos contraviniendo las disposiciones de la Ley o de este Reglamento será suspendida por el Instituto competente mediante la imposición de sellos oficiales que impidan su continuación. A quien viole los sellos impuestos, se le aplicará la sanción prevista en el artículo 55 de la Ley.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS¹⁰⁶.

ARTICULO 32.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los trabajos que se ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización, que violen la concedida o en los que haya substracción de materiales arqueológicos.

---

¹⁰⁶ http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_280115.pdf

En su caso, procederá a la ocupación del lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones correspondientes.

ARTICULO 39.- Zona de monumentos arqueológicos es el área que comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles, o en que se presuma su existencia.

ARTICULO 42.- En las zonas de monumentos y en el interior y exterior de éstos, todo anuncio, aviso, carteles; las cocheras, sitios de vehículos, expendios de gasolina o lubricantes; los postes e hilos telegráficos y telefónicos, transformadores y conductores de energía eléctrica, e instalaciones de alumbrados; así como los kioscos, templete, puestos o cualesquiera otras construcciones permanentes o provisionales, se sujetarán a las disposiciones que al respecto fije esta Ley y su Reglamento.

ARTICULO 43.- En las zonas de monumentos, los Institutos competentes autorizarán previamente la realización de obras, aplicando en lo conducente las disposiciones del capítulo I

ARTICULO 52.- Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado. Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.

Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes

Artículo 5.- Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a

allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

El derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado;

Artículo 13

Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 14

Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Artículo 11. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.

Artículo 12.- Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a

ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos.

Artículo 31.- Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

Artículo 25.- Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.

Artículo 26.- Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.

Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

Teniendo en consideración el panorama general que se ha planteado sobre los derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas, así como sus fuentes de derecho internacional, contenidos, relación, principios generales y criterios de comprensión, es necesario construir desde la experiencia crítica de las antropologías populares del sur, así como desde la experiencia de los defensores y defensoras de derechos humanos, alternativas éticas, políticas y epistemológicas que desde sus dimensiones populares posibiliten la aplicación de metodologías de investigación y documentación que abonen en la construcción de justicia social, histórica y cognitiva.

Por eso es importante destacar que desde dichas experiencias, es posible transitar de la visión monolítica de los derechos humanos como instrumentos hegemónicos, a la acción política de reivindicación que incluye descolonizar el discurso de los derechos humanos en su ejercicio pleno, así como en su exigencia y acceso a la justicia de forma heterogénea y contra hegemónica que implica la tensión, el conflicto y la crítica, pero sobre todo la definición política del trabajo antropológico, el diálogo de saberes, la defensa de los derechos humanos, así como la investigación popular y militante que forman parte de la emergencia de las luchas de los pueblos oprimidos en el camino por la exigencia y construcción de justicia social, histórica y cognitiva.

La solicitud de información pública como herramienta de exigibilidad del derecho humano a la verdad, la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas.

Otro de los recursos que deben de considerarse como herramientas de lucha para la promoción y defensa de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas es el ejercicio del derecho a la verdad, a través del acceso a la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas, con la intención de tener la información necesaria que permita conocer los procesos de desarrollo de cualquier proyecto en el que se sospechen violaciones a estos derechos.

Para el desarrollo del trabajo de documentación, se utilizó como parte de la propuesta metodológica, el ejercicio de la solicitud de información pública ante las instituciones que forman parte del proceso de planeación, licitación, ejecución y operación de la obra, ejercicio que sin duda fortalecer el contexto de hechos y con ello la comprensión del contexto donde existen violaciones a derechos humanos.

De forma complementaria al marco general de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas, es importante considerar otra serie de instrumentos que abonan al proceso de defensa, de ahí que se deba comprender que la transparencia posibilita de forma importante el ejercicio de derechos sociales y en consecuencia al ser interdependientes, interrelacionados hacen posible el ejercicio de otros derechos políticos, culturales y de la misma forma, derechos humanos.

En ese sentido, la transparencia posibilita el ejercicio de otros derechos como es el de libre expresión, asociación y difusión de las ideas tanto contenidos en el derecho

internacional como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece la obligación de la autoridad para garantizarlos, promoverlos, protegerlos y respetarlos, así como investigar, sancionar, reparar, acceder a la justicia y a la verdad. Por lo tanto, *“El ejercicio del derecho a la información es un derecho humano que potencia otros derechos, sirve como plataforma para tener bases sólidas para el ejercicio de otros derechos”*.

Por lo tanto, el acceso a la información es un derecho humano que pertenece al derecho de libre expresión. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el numeral I del artículo 13 del mencionado instrumento claramente se expresa que: *“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”*.

Desde la perspectiva de derechos humanos, todas las personas tienen el derecho de solicitar, entre otros, documentación e información mantenida en los archivos públicos procesados por el Estado. Para la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas *“la libertad de información es un derecho humano fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas y abarca el derecho a juntar, transmitir y publicar noticias”*.

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se especifica que *“toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oral, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”*. El derecho de acceso se ejerce sobre la información que se encuentra en poder del Estado.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeta a un sistema restringido de excepciones.

Este derecho en términos de su importancia, no solamente atiende a las víctimas, sino también a sus familias y a la sociedad en su conjunto, puesto que amplían los procesos en los que el acceso a la información se convierte en una herramienta que posibilita el ejercicio pleno de otros derechos humanos en su carácter de universalidad, progresividad, interrelación e interdependencia.

Derecho humano	Ley	Derecho objetivo
Pluralismo informativo	Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.	Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Derecho humano al acceso a la información pública.	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública	<p>Artículo 4. <i>El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar difundir, buscar y recibir información.</i></p> <p>Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los <i>tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte</i>, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias.</p> <p>Artículo 5. <i>No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.</i></p> <p>Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos.</p> <p>Artículo 6. <i>El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios.</i></p> <p>Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los</p>

	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	<p>principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.</p> <p>En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.</p>
		<p>Artículo 10. Es obligación de los Organismos garantes otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás. Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados.</p> <p>Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás normas aplicables.</p> <p>Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.</p> <p>Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.</p>
Obligaciones del Estado		<p>Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones</p> <p>Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.</p> <p>En los casos en que ciertas facultades,</p>

		competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.
Sujetos Obligados		Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.
Derecho de libertad de pensamiento y de expresión	Convención Americana sobre Derechos Humanos	Artículo 1.- 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías a medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Derecho a la libertad de expresión	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.	ARTÍCULO 19 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar

		<p>expresamente fijadas por la ley y ser necesaria para:</p> <p>a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;</p> <p>b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.</p>
Obligaciones del Estado	Corte Interamericana de Derechos Humanos (Informe No. 66/11, Caso 12.444)	<p>Los Estados tienen la obligación de garantizar a las víctimas y sus familiares el acceso a la información acerca de las circunstancias que rodearon las violaciones graves de los derechos humanos.</p> <p>Dicha información debe contener:</p> <p>(i) La conducta de quienes se hayan involucrado en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, especialmente en caso de masividad o sistematicidad.</p> <p>(ii) Los elementos de carácter objetivo y subjetivo que contribuyeron a crear las condiciones y circunstancias dentro de las cuales conductas atroces fueron perpetradas e identificar los factores de índole normativa y fáctica que dieron lugar a la aparición y el mantenimiento de las situaciones de impunidad;</p> <p>(iii) [los]elementos para establecer si los mecanismos estatales sirvieron de marco a la consumación de conductas punibles;</p> <p>(iv) [la identificación de] las víctimas y sus grupos de pertenencia así como a quienes hayan participado de actos de victimización; y</p> <p>(v) [la comprensión del] impacto de la impunidad</p> <p>Las víctimas y sus familiares, así como la sociedad tienen derecho a conocer la información sobre graves violaciones de derechos humanos que repose en los archivos del Estado, incluso si tales archivos se encuentran en las agencias de seguridad o en dependencias militares o de policía.</p>
		<p>En casos de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no pueden ampararse legítimamente en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes.</p>
	Corte IDH. Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.	<p>la Corte ha establecido que las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para alcanzar los objetivos de una investigación y abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo.</p>
		<p>la Comisión también ha señalado que los esfuerzos estatales para garantizar el acceso a la información tendrían que incluir la</p>

	CIDH, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Acceso a la información sobre violaciones de derechos humanos. El derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos de acceder a la información que resida en dependencias estatales sobre dichas violaciones.	apertura de los archivos para que las instituciones que investigan los hechos puedan hacer inspecciones directas; la realización de inventarios y rastreos en las instalaciones oficiales; el impulso de operativos de búsqueda que incluyan allanamientos a los lugares en los cuales la información puede reposar; la realización de audiencias e interrogatorios a quienes pueden saber dónde se encuentra o a quienes pueden reconstruir lo sucedido; entre otras cosas
		La Comisión también ha señalado que los esfuerzos estatales para garantizar el acceso a la información tendrían que incluir la apertura de los archivos para que las instituciones que investigan los hechos puedan hacer inspecciones directas; la realización de inventarios y rastreos en las instalaciones oficiales; el impulso de operativos de búsqueda que incluyan allanamientos a los lugares en los cuales la información puede reposar; la realización de audiencias e interrogatorios a quienes pueden saber dónde se encuentra o a quienes pueden reconstruir lo sucedido; entre otras cosas.
	CIDH, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano,	El derecho de acceso a la información impone a los Estados, entre otros, el deber de preservar y facilitar el acceso a los archivos estatales, cuando éstos existieran; y de crearlos y preservarlos cuando no estuviera recopilado u organizado como tales. Cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos, la información que pueden reunir estos archivos posee un valor innegable y es indispensable no sólo para impulsar las investigaciones sino para evitar que hechos aberrantes puedan repetirse

La importancia del ejercicio pleno del derecho a la verdad, en un contexto de graves violaciones a derechos humanos consiste principalmente en acceder de manera plena a la información que en este caso el Estado y sus instituciones resguardan, información que en su carácter de pública, obliga al Estado a garantizar que cualquier persona acceda de forma libre, sin restricciones a información a través de la investigación, búsqueda, clasificación, difusión etc.

Siendo un derecho humano, el acceso a la información además permite de forma efectiva ejercer otros derechos, en el contexto de la investigación, permite identificar cuáles han sido las acciones que realizaron o no realizaron las instituciones gubernamentales, así como las autoridades obligadas a garantizar, promover, respetar, proteger los derechos humanos fundamentales y los derecho específicos de pueblos y

comunidades indígenas durante la planeación, licitación y ejecución de la obra de autopista privada Toluca Naucalpan.

En dicho proceso de exigencia de la verdad, la transparencia y el acceso a la información son fundamentales para contextualizar, identificar, registrar y definir estratégicamente la argumentación en la lucha por la defensa de los derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas.

En particular en este proceso de documentación e investigación la información pública, permite establecer distintos puntos de partida que posibilitan contrastar la experiencia de los hechos, los derechos violentados entre las víctimas y el Estado, incluyendo a las instituciones que participan del proceso de la obra de autopista privada Toluca Naucalpan, con proceso se refiere a la liberación de permisos, licitación, planeación, construcción, operación y mantenimiento, en términos de las etapas de la obra pública, se entiende planeación, el proceso de licitación (programación, presupuestación, contratación), ejecución y control.

METODOLOGÍA POPULAR DE DENUNCIA

Investigación popular y militante desde la experiencia práctica de las antropologías populares del sur.

Desde la experiencia ética, política y epistemológica de las antropologías populares del sur, se ha problematizado la relación histórica entre el conocimiento científico, hegemónico, dominante en el contexto de la modernidad, con la colonialidad del saber; relaciones de dominación que inciden en la definición del conocimiento científico, profesional, institucional, oficial que legitima las relaciones de poder y dominación desde el siglo XVI a través de los marcadores raciales de clase, género y raza, al menos en la versión occidental, cristianocéntrica, eurocéntrica que se universalizó en los próximos siglos como se ha narrado en el primer apartado teórico.

Teniendo en consideración la relación entre el conocimiento hegemónico y la colonialidad del saber, es preciso señalar que los marcadores raciales de clase, género y raza que legitiman la desigualdad, la diferencia en términos de inferioridad y superioridad, así como las lógicas de distribución racial del capital y de división social del trabajo se trazaron como parte de las jerarquías y privilegios de clasificación social de la economía del sistema mundo capitalista y colonialista.

En ese contexto, habrá que partir por identificar que la investigación popular y militante en sus dimensiones más amplias, pretende a través de sus resultados incidir en la transformación de la realidad, la visibilidad de las relaciones de poder y dominación, de desigualdad y diferenciación en términos de superioridad e inferioridad que son marcadores y privilegios que históricamente han permitido su continuidad a través de los conocimientos científicos hegemónicos que han invisibilizado e inferiorizado otros conocimientos no hegemónicos, conocimientos populares cuya ética contiene valores en términos de acceso a la justicia, igualdad, solidaridad de los pueblos, el respeto a la cultura, las dignidades humanas y la libertad como principios emancipatorios.

Por lo tanto, fortalecer el ejercicio de la investigación popular, adquiere sus sentidos y significados en función de la relación de construcción de información a través de la aplicación de metodologías, técnicas y herramientas que permiten definir e incidir en la argumentación y con ello, en la construcción de conocimientos que posibilitan ampliar

las dimensiones epistemológicas y políticas de los sectores populares, por lo tanto, la investigación popular se sitúa políticamente como una propuesta cuyos objetivos se traducen en la transformación de la realidad social y epistemológica para la construcción de justicia social, histórica y cognitiva.

Por tanto, como afirma (Rivero; 2012) esta especificidad es fundamentalmente política, pues investigar, conocer y producir conocimiento lo es y constituye un medio para el fortalecimiento del poder popular, la participación y la acción política transformadora.

Desde este punto de partida, la investigación popular, traza una serie de ejes que definen su contenido y con ello su ejercicio práctico como se ha señalado, por lo que el conocimiento que emerge desde los procesos de investigación popular se inscriben como parte del planteamiento político y epistemológico que insita a problematizar y construir amplios procesos de resolución de conflictos a través de la participación, la solidaridad y la militancia.

Estos grupos sociales marginados del saber dominante no pueden asumir inconscientemente el proceso de producir conocimiento. Lo hacen en primer lugar desde la posición de descubrimiento que el ser humano es el único que pueda conscientemente producir conocimiento (perspectiva biológica). En segundo lugar, asumiendo una posición epistemológica transformadora como esencia del compromiso asumido. En tercer lugar, rompiendo con el carácter antidemocrático ejercido por los sectores dominantes en el momento de producir conocimiento; y en cuarto lugar, una finalidad muy peculiar: no queremos ser investigadores por adquirir un nuevo nivel de prestigio social o cualquier prebenda derivada de tal posición. Queremos dominar el proceso de producción de conocimiento por la sencilla necesidad que tenemos los sectores populares de apropiarnos de los medios de poder, porque pensamos firmemente en conducir nosotros mismos los procesos de transformación social. (Rivero, 2012; 3)

Siendo este el contexto de emergencia de la investigación popular, habrá que contemplar que sus dimensiones epistemológicas encuentran en lo popular sus principios políticos emancipatorios, en esos términos se define una epistemología del sur que de forma progresiva como conocimientos emancipación en el contexto de la ecología de saberes se fortalece junto a otros conocimientos no hegemónicos, subalternizados, populares, por eso los conocimientos que emergen de este proceso

implican de principio un posicionamiento político, crítico, participativo y reflexivo que se plantee objetivos claros frente a la lucha contra cualquier forma de dominación de raza, género y clase que impone privilegios económicos, políticos, culturales, sociales y epistemológicos cuyas consecuencias son vigentes y se traducen en los exterminios, genocidios, epistemicidios que enmarcan los contenidos de la historia universal.

Entendemos por investigación-acción una modalidad metodológica de las ciencias sociales, asumida conscientemente por los sectores sociales hasta ahora marginados del saber dominante, para conocer su propio acontecer, generar teorías y técnicas capaces de concretar y desarrollar la capacidad de producir conocimientos, bienes y servicios para ponerlos a la disposición de la colectividad en la perspectiva de la transformación de la realidad objeto de estudio. (Rivero; 2012, 2)

Por eso, la investigación popular, no es una investigación neutral, aislada, contemplativa, acrítica, apolítica, ahistórica, por el contrario, sus dimensiones prácticas como se han mencionado con anterioridad, están dirigidas a incidir de forma precisa y constante en la transformación de la realidad social y epistemológica cuyos objetivos se relacionan con la construcción de justicia social, histórica y cognitiva desde la experiencia de los pueblos oprimidos, que en el proceso de reivindicación se asumen como sujetos políticos capaces de hacer exigibles y justiciables sus exigencias, así como capaces de incidir en la transformación política y epistemológica de la realidad.

La investigación popular y militante, está inspirada principalmente en la investigación acción participativa –IAP- y en sus referentes de actuación que emergen del diálogo de saberes, formas de vida, experiencias políticas y epistemológicas de los movimientos sociales, populares, mestizos, campesinos, indígenas, obreros, trabajadores, estudiantes, de hombres y mujeres cuya pretensión de libertad emergen también como posibilidades de alternativas críticas al orden político vigente capitalista, colonialista, racista, patriarcal, moderno, colonial, de ahí la importancia de descolonizar, discontinuar, deselitizar y con ello pluralizar la construcción del conocimiento, así como el sentido de sus contenidos.

Teniendo en consideración que la investigación popular y militante emerge como una propuesta crítica frente al contexto de modernidad/colonialidad, es preciso señalar que la militancia además de ser política frente a las consecuencias de las relaciones de poder y sus heterogéneas formas de dominación, es epistemológica pues se construye desde

otros puntos de partida cuyas coordenadas en común están trazadas por las dimensiones de la ética popular (la lucha por la liberación popular, la solidaridad de los pueblos oprimidos, el acceso a la justicia, el respeto a la cultura y las dignidades humanas, el acceso a una vida libre de violencia de raza, clase y género).

De forma que al ser un conocimiento colectivo que confronta las formas de poder subordinante, cuestiona, crítica y problematiza los saberes disciplinares, así como sus contenidos desde la experiencia viva, la memoria, así como la experiencia de los pueblos, comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales que fortalecen las propuestas de investigación popular y militante, así como otros proyectos de educación popular y formación política¹⁰⁷.

Al igual que la investigación acción colectiva, la investigación acción participativa, la investigación popular y militante, sustenta sus militancias epistémicas en el proceso de investigación que cuestiona la relación entre conocimiento y dominación, así como sus expresiones en las formas de ejercicio del poder. Desde este entendimiento, se contempla que las relaciones coloniales del poder no se limitan a las relaciones económicas, políticas, jurídicas y administrativas de los centros sobre las periferias, sino que incluye dimensiones epistémicas y culturales que son también importantes campos de tensión, problematización y confrontación.

La investigación acción es ciertamente una modalidad metodológica, un camino más de la investigación científica, una metodología de la teoría y la práctica, para la acción transformadora. Esta modalidad contradice a la investigación elitista o individualista, para transformarse en una investigación grupal, colectiva, cooperativa, participativa y sobre todo, comprometida. Este conjunto de actividades tiene como perspectiva el aprendizaje de dichas comunidades para construir y ejercer el poder. (Rivero; 2012, 4)

De ahí que en el proceso de construcción de alternativas se abona en la construcción de justicia social, histórica y cognitiva, es decir, discontinuar la matriz occidental de poder colonial de la relación del conocimiento hegemónico con la colonialidad del saber, en ese esfuerzo, la investigación popular y militante parte de problematizar desde la experiencia de los pueblos oprimidos la construcción de alternativas plurales,

---

¹⁰⁷ Es necesario tomar en cuenta que desde los años 60 a lo largo y ancho del continente se han consolidado múltiples proyectos de educación popular cuyos objetivos han sido en el tiempo, incidir en la organización, en la liberación y con ello en la construcción y ejercicio del poder popular.

heterogéneas, comunitarias, colectivas, libertarias, cuyos horizontes se traducen en el fortalecimiento de la ética popular, su ejercicio político para la construcción del poder popular y su definición epistemológica.

Por eso se habla de epistemologías en plural, pues parten de prácticas epistemológicas que no reproducen la dominación y los privilegios epistemológicos del conocimiento especializado sobre el conocimiento popular, por el contrario, lo combaten a través del reconocimiento de otros saberes y otras formas que se traducen en dignidades humanas que han sido invisibilizadas por las relaciones de jerarquía social, división social del trabajo y distribución racial del capital que se cristalizan en las formas de dominación de raza, clase y género.

Uno de los referentes principales para describir la representación del conocimiento popular la ha dado Botero (2012), desde esa experiencia, referimos el pensamiento ancestral y popular a la construcción de saberes y conocimientos que han emergido de los principios de vida de comunidades, pueblos y colectividades que históricamente han presenciado la violencia del sistema capitalista, colonialista, racista y patriarcal. Frente a sus consecuencias los sujetos que han sido violentados se reivindican en sus reflexiones, prácticas y saberes populares, así como subalternos e interculturales contra toda forma de dominación y violencia, horizontes prácticos que definen políticamente su situación frente a la realidad social y epistemológica porque emerge de la acción colectiva, las luchas comunitarias, populares, obreras, campesinas, indígenas, negras, estudiantiles, de hombres y mujeres libres.

Así la investigación popular y militante se encuentra atravesada por el compromiso que implica la construcción de memorias y narrativas colectivas en contextos donde la articulación práctica emerge de la pregunta del porque del conocimiento y para que del conocimiento que llevaron a Borda (1980) a problematizar las implicaciones políticas del conocimiento científico, principalmente el sociológico, antropológico y de las humanidades.

Este proceso de partida, desnaturaliza de forma radical las relaciones de dominación entre conocimientos hegemónicos y no hegemónicos, especializados y no especializados, de razón y de emoción, etc. Por lo tanto es una alternativa de insurgencia epistémica que desnaturaliza y fractura las condiciones de violencia, despojo político, económico, epistémico para apertura posibilidades de construir

conocimientos emancipatorios, que intencionalmente transformen la antropología en singular en antropologías plurales, desobedientes, críticas, independientes, populares del sur.

Este enclave ético, político y epistemológico en el que la investigación popular y militante se encuentra con las antropologías populares del sur, permite ampliar las dimensiones de su ejercicio, su reivindicación en procesos de construcción de información y con ello argumentos que abonen en la construcción de justicia social, histórica y cognitiva en, desde y con la lucha de los pueblos oprimidos.

La investigación popular y militante implica la des jerarquización de toda forma de construcción del conocimiento, esto quiere decir que además de visibilizar y señalar la relación entre colonialidad del saber y la antropología, esto implica profundizar entre la intersección entre academia, antropología y en ese mismo proceso, la emergencia de las antropologías populares del sur como respuesta crítica a la crisis de confianza y credibilidad de la antropología occidentalizada y su imposibilidad epistemológica para problematizar la realidad social e incidir en su transformación. Esto se traduce según Botero (2012; 41) en la capacidad de autoría del teórico en las luchas sociales, y de los agentes comunitarios en la teoría.

La opción metodológica de la investigación-acción que practicamos, puede distinguirse porque el punto de partida de cualquier esfuerzo investigativo debe ser una decisión colectiva de un grupo de sujetos interesados en acciones transformadoras. Es tal vez reiterativo que este equipo de investigación integrado por miembros de la comunidad en cuestión, participan en todas las fases y etapas de la investigación. (Rivera, 2012; 5)

De forma que la investigación popular y militante, es efectiva en sus resultados en la medida en que se construye de manera colectiva y adquiere su sentido práctico a través de la participación y las construcciones teóricas subalternas, críticas, libres, independientes, que se definen como parte de un contexto histórico, social, cultural, político y epistemológico cuyos contenidos son la representación de alternativas prácticas.

De ahí la importancia de la afirmación de que el conocimiento que emerge de la investigación popular y militante es un conocimiento que enriquece procesos políticos y epistemológicos de movimientos sociales, este encuentro entre otros y otras cuyas

dimensiones trastocan los contenidos del ejercicio práctico de las antropologías populares y con ello su definición teórica, de ahí la importancia de la pluralidad epistémica, de sus encuentros, diferencias y posibilidades de construcción política que inciden en el fortalecimiento de movimientos sociales, movimientos políticos y movimientos epistemológicos en sus amplias dimensiones.

Entre estos postulados ineludibles está la reivindicación del pensamiento renovador latinoamericano, de sus luchas libertarias, de su dignificación y autosuficiencia popular. *La investigación acción aspira al desarrollo permanente de comunidades autocríticas y auto gestionados, de los procesos productivos de bienes, servicios y conocimientos. En este último aspecto debemos decir a viva voz que aspiramos que mujeres y hombres de los sectores populares se conviertan en científicos sociales, y productos de conocimientos, de teorías, metodología y técnicas, así como del dominio de la dirección de los citados procesos. En síntesis, aspiramos a un proceso de transformación cultural que mueva los cientos de individuos, grupos y comunidades en su trabajo, su organización social y su lenguaje. (Rivera; 2012, 9)*

Por el momento, la acción de investigación sobre violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas, así como sus ejercicios particulares de documentación junto a los pueblos, comunidades, colectivos, organizaciones populares y personas afectadas como consecuencia de la violencia capitalista, racista y colonialista, son los elementos centrales que definen el alcance de la investigación popular y militante, así como de los objetivos de construcción de alternativas éticas, políticas y epistemológicas para la construcción de justicia social, histórica y cognitiva.

De forma que la investigación popular y militante, desde la experiencia de las antropologías populares del sur, emergen como una alternativa crítica frente a la crisis de credibilidad y confianza de la antropología occidentalizada, institucional que históricamente desde sus lugares de enunciación han invisibilizado la realidad de la violencia que viven los pueblos oprimidos, pese a que históricamente esos sectores populares han sido objetos de los discursos del conocimiento antropológico desde su origen en el siglo XIX.

Por lo tanto, es importante situar la emergencia de alternativas críticas, éticas, políticas y epistemológicas que definan otros campos de acción e incidencias más allá de la imaginación política del capitalismo y colonialismo sin fin que durante la historia del

pensamiento antropológico, ha definido el cerco epistemológico que es menester de las propuestas críticas visibilizar, fracturar y discontinuar como es la intención de este trabajo de investigación.

Metodología Popular de Denuncia (MPD) y su práctica en el contexto de documentación de violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas.

La metodología popular de denuncia, en particular, forma parte de la investigación popular y militante en la medida en que encuentra sus principales coordenadas de partida, en la investigación como una acción participativa cuyas bases se solidifican en los procesos de construcción de propuestas de incidencia política y epistemológica para la transformación de la realidad social, de ahí que dicha metodología debe comprenderse en sus dimensiones particulares, las cuales emergen como parte de la participación e incidencia en un proceso de defensa de derechos humanos fundamentales y de pueblos y comunidades indígenas, específicos.

Por tanto la metodología popular de denuncia como se ha definido en el protocolo de actuación de la Red de Antropologías Populares del Sur para la documentación de violaciones a este tipo de derechos, tiene de principio general, el objetivo central tiende a definir sus contenidos en torno al proceso de contextualizar las condiciones, así como los hechos en los que se desarrollan posibles violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas, en ese sentido, es preciso señalar que esta metodología encuentra su aplicación, dentro de dimensiones políticas, éticas y epistemológicas que permiten su ejercicio en contextos de lucha por la defensa, exigibilidad y justiciabilidad de derechos fundamentales y específicos.

De forma que la metodología popular de denuncia por las implicaciones de sus dimensiones éticas, políticas y epistemológicas, emergen como posibilidad de construir estrategias de defensa que contienen un amplio proceso cuyas etapas de interacción e interlocución se traducen en la documentación etnográfica, problematización, difusión y denuncia popular dentro del contexto de investigación antropológica sobre violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas en sus múltiples representaciones.

Como parte complementaria es necesario situar que cada una de las etapas incide en la construcción de justicia social, histórica y cognitiva cuyo origen adquiere importancia en la medida en la que ha permitido que quienes eran considerados objeto de los discursos de los derechos fundamentales y específicos se transformen en sujetos del ejercicio pleno de sus derechos.

De ahí que la importancia de la investigación radique en proponer alternativas imposibles para mundos cada vez más posibles como lo muestran las organizaciones populares independientes que a lo largo de la historia se han convertido en importantes ejemplos, así como referentes cuyas acciones han generado transformaciones políticas, históricas, económicas, sociales, epistemológicas que siguen vigentes e inspiran a mantener su progresividad y continuidad.

Partiendo de este planteamiento, la metodología popular de denuncia abarca también entre sus objetivos, la construcción de información a través de la investigación antropológica cuyos contenidos se traduzcan en estrategias jurídicas y políticas que acompañan los procesos de lucha, de defensa y promoción de derechos humanos, así como el desarrollo de propuestas epistemológicas críticas que comprometidas ética y políticamente, incidan en la transformación de la realidad de los pueblos oprimidos.

Las dimensiones de la metodología popular de denuncia, incluyen para su pleno ejercicio, la realización de acciones que inciden en el proceso de contextualizar las dimensiones de los hechos y con ello las condiciones en que las violaciones a estos derechos se desarrollan, todo esto a través de la documentación como un ejercicio práctico, de diálogo, reconocimiento y reivindicación. La importancia de la metodología de la que parte la propuesta de investigación, radica en la posibilidad de replicar su aplicación en otros contextos cuyas dimensiones de opresión, colonización y violencia son similares¹⁰⁸.

La aplicación de esta metodología se remite al uso y reivindicación que los pueblos oprimidos le den en su ejercicio, puesto que permite de forma amplia profundizar a quienes participan de los hechos entre ellos los perpetradores, sus relaciones y con ello la cadena de mando desde donde se dirige y dispone el uso de la violencia institucional,

---

¹⁰⁸ En la Comisión de Investigación Popular y Militante de la Red de Antropologías Populares del Sur se ha desarrollado un protocolo de actuación frente a contextos de violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas que se ha desarrollado en otras comunidades y junto a otras organizaciones.

traducida en perpetradores intelectuales, ordenadores, y ejecutores responsables de los hechos, esta primera distinción tiene como finalidad ubicar el contexto de los hechos, sus responsabilidades y con esto a sus responsables con la intención de fortalecer el proceso de documentación, difusión y denuncia.

La pretensión de la construcción de datos e información en esta parte del ejercicio de la investigación, permite identificar el estado de la violación en sus dimensiones temporales y espaciales, teniendo en consideración que las violaciones a derechos humanos se pueden definir como violaciones consumadas, permanentes, potenciales sobre las conductas desplegadas por acción u omisión que constituye la violación a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas, esta experiencia entre sus objetivos centrales, pretende visibilizar a las víctimas de los hechos, el contexto de los hechos y sus participantes, con la intención de fortalecer argumentos y procesos de lucha por la exigibilidad y justiciabilidad de estos derechos.

Como punto de partida, se comienza de forma amplia por identificar algunos criterios que fortalecen la propuesta de trabajo de investigación y documentación, del cual habrá que contemplar que es indivisible, por tanto, ambos procesos tanto la documentación como la investigación se construyen a la par y en función de cada contexto particular, en ese sentido sus dimensiones antropológicas, éticas, políticas y epistemológicas.

Los criterios que deben de priorizarse en el proceso de documentación y descripción que antecede a la difusión y a la denuncia son los siguientes:

- Identificación de los actos u omisiones que generan presuntas violaciones a los derechos humanos.
- Identificación o determinación de las presuntas víctimas.
- Determinación de las personas que actúan como perpetradoras, así como de las diferentes modalidades de participación.
- Identificación de la relación de los eventos que generan violaciones a los derechos humanos con otros eventos.

A esto se suma por tanto, la precisión del trabajo antropológico en la recolección y construcción de información desde el contexto del conflicto a través de la aplicación metodológica que implica etnográficamente la descripción y problematización del contexto de hecho, víctimas y perpetradores.

Es preciso sumar a la comprensión del despojo, el contexto de su emergencia, sus dimensiones capitalistas, racistas y colonialistas como parte de la apropiación como mecanismos de control territorial de acumulación por desposesión, en donde figura la expropiación como consecuencia del criterio “bien común” que forma parte de la narrativa institucional que permite visibilizar las condiciones a las que se vincula la modernidad/colonialidad, sus implicaciones políticas, epistemológicas y sus consecuencias en términos de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas, como lo han manifestado ampliamente los pueblos que enfrentan con la vida el avance de proyectos que ellos mismos han categorizado como megaproyectos de muerte.

Desde la experiencia de Navarro (2014) se retoma el concepto de los dispositivos expropiatorios en la denominación de Machado Aráoz (2011). Y siguiendo a Foucault (1985), se entiende por dispositivo, un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y no dicho, estos son los elementos del dispositivo. Se debe de tener claridad al referir que el dispositivo tiene una función estratégica dominante, pero siempre está inscrito en el poder y se ejerce desde sus instituciones.

En función de esta conceptualización y para fortalecer la descripción del contexto de los hechos que son violatorios de los derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, habrá que distinguir algunos dispositivos expropiatorios que facilitan su comprensión, sistematización, descripción e identificación de contenidos en la etnografía de denuncia.

- Legalidad institucional
- Consenso y legitimidad
- Cooptación y captura
- Disciplinamiento y normalización
- Criminalización
- Represión
- Militarización y contra insurgencia

De forma transversal, los escenarios, eventos, situaciones o hechos violatorios de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas, se mantienen atravesadas por los dispositivos expropiatorios que son la plataforma que posibilita a todos los niveles imponer un proceso de despojo en función de intereses económicos, gubernamentales, políticos y empresariales sobre los territorios de las comunidades afectadas. Conflictos que revelan los desencuentros entre la apropiación y la conservación, el despojo y la defensa, las luchas por la vida y los megaproyectos de muerte.

Las siguientes categorías, que emergen como parte del proceso de documentación etnográfica, posibilitan comprender las dimensiones espaciales y temporales del conflicto de despojo que desencadena las violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas como consecuencia de la obra de autopista privada Toluca-Naucalpan en sus múltiples etapas de desarrollo.

En ese contexto habrá que considerar las siguientes categorías en las que se desarrolla la etnografía del conflicto que posibilita situar las constantes y sistemáticas violaciones a derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas:

- Inicio del conflicto
- Asambleas
- Cooptación de autoridades
- Compra y expropiación de comunales
- Intervención en territorio indígena
- Represión, hostigamiento, acoso, detenciones
- Construcción de resistencia y sabidurías insurgentes

Estas categorías son parte de los contextos donde se desarrolla el conflicto y un conjunto de relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, que distribuyen las desigualdades y jerarquías respecto al ejercicio del poder, al interior de la comunidad, pero también fuera de ella, esto en la medida que como se ha hecho mención se mantienen atravesadas por intereses particulares, políticos y empresariales.

Es imprescindible para la realización de una etnografía del conflicto y de denuncia, problematizar las narrativas de hechos desarrolladas por las víctimas directamente, con la finalidad de identificar las acciones u omisiones que constituyen violaciones a los derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas que posibiliten argumentar y

consolidar procesos de exigencia de justicia frente a dichos contextos donde estos derechos han sido vulnerados.

En ese sentido, es preciso recalcar que la emergencia de la metodología popular de denuncia en el contexto de la investigación popular y militante forma parte de un proceso en el que dicha propuesta se inscribe como alternativa crítica, ética, política y epistemológica que responde a la pregunta del conocimiento antropológico como conocimiento popular frente a las consecuencias de la violencia capitalista y colonialista.

Identificación de violaciones a los derechos humanos.

En el Manual de Investigación de Violaciones a Derechos Humanos. Presupuestos y manual de métodos y procedimientos de la CDHDF, se establece la necesidad de desarrollar este diagnóstico a partir de un análisis preliminar de los hechos, este análisis plantea según sus criterios particulares:

- Establecer si los hechos son claros
- Decidir si es necesario emitir medidas cautelares como mecanismo de protección.

En ese contexto, la documentación se transforma en un primer acercamiento de vital importancia para la investigación minuciosa sobre violaciones a derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas, esto con la intención de construir importantes argumentos de problematización y denuncia, así como planificar una estrategia de defensa y promoción de los derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas.

En ese contexto el manual de investigación de violaciones a derechos humanos. Presupuestos y manual de métodos y procedimientos de la CDHDF, conceptualiza la documentación sobre violaciones a derechos humanos como el proceso mediante el cual se registra sistemáticamente los resultados de una investigación en relación con uno o varios eventos.

En ese sentido, se plantea que el proceso de investigación consiste en una serie de etapas que le fortalecen:

- Recolección de información

- Su organización
- Análisis de datos obtenidos para hacerlos más accesibles
- Delimitación de los elementos obtenidos para precisar una estrategia de acción.

Así mismo, y fundamental en el trabajo de investigación en contextos de violencia, debe de priorizarse en que la metodología no dañe la integridad de las víctimas ni las revictimice en el proceso de documentación, por lo que se tienen que tener ciertas precisiones que garanticen desde la solidaridad establecer vínculos de confianza que se reflejen en los resultados de la investigación puesto que de esto dependen sus objetivos.

Los objetivos de la documentación en este caso de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas tiene como principal interés, construir herramientas que permita visibilizar y denunciar en ese sentido las formas y consecuencias de estas acciones, desde las instituciones se plantean algunas finalidades que son importantes, sin embargo desde el trabajo independiente y autónomo, se desarrolla en función de la relación de compromiso y solidaridad como punto de partida y de saber.

Proceso que es importante pues marca de forma significativa sus intenciones respecto a la relación con las víctimas y con el compromiso de su acompañamiento, en eso radica principalmente el esfuerzo del trabajo de documentación, investigación y acompañamiento que se ha ido definiendo conforme el desarrollo del mismo.

Como parte de este esquema metodológico de documentaciones a violaciones a derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas es preciso señalar la importancia de la metodología de eventos que históricamente ha sido empleada para señalar los hechos donde se violentaron derechos o se sospecha de sus violaciones.

Un evento, según la organización no gubernamental Huridocs quien diseñó la metodología de eventos, es “algo que ocurre con un principio y un final, y que progresa hasta llegar a su conclusión lógica. Puede tratarse de un solo acto, una serie de actos relacionados o una combinación de actos relacionados que suceden al mismo tiempo”.

Uno de los actos que forman parte del evento, debe de ser constitutivo de violaciones a derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas para situar sus incidencias y con ello establecer la cadena de hechos violatorios, los actores que participan de los hechos, y el contexto general donde se desarrollan, a continuación se presenta una tabla que abona a dar claridad a su entendimiento.

Eventos se clasifican en:

- Evento de un solo acto
- Evento de múltiples actos.
- Una serie de actos relacionados
- Actos simultáneos
- Combinación de actos simultáneos y secuenciales

Personas se clasifican en:

- Víctimas
- Directas
- Indirectas
- Perpetradores
- Intelectual
- Ordenador
- Ejecutor
- Fuentes de información
- Organizaciones o partes intervinientes

Por lo tanto se debe de realizar una cautelosa investigación sobre los hechos, para definir el contexto de violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas como parte de la consolidación del proceso de argumentación de la denuncia, del acompañamiento y del seguimiento del caso en la exigencia de justicia.

Antes de definir a quienes intervienen de los eventos y hechos violatorios de estos derechos, habrá que comprender que dichas violaciones, se inscriben en un contexto institucional, esto quiere decir que son las autoridades y los servidores públicos quienes violentan estos derechos, por lo tanto durante el análisis del caso deben de buscarse las relaciones entre alguna forma de acción estatal que por acción, omisión y aquiescencia adquiera las características de una violación sistemática a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas.

En ese sentido, se tienen que diferenciar algunos conceptos jurídicos iniciales para definir en función de los hechos los rumbos de la investigación según el material de

estudio del Taller para personas defensoras de derechos humanos de personas migrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez:

- La falta administrativa
- El delito
- La violación a derechos humanos.

La falta administrativa, es una conducta que altera el orden público, ciertas reglas de convivencia o costumbre vigentes en un lugar determinado, sin dañar de manera grave la propiedad y la integridad de las personas. Se encuentra descrita en los diferentes reglamentos públicos, puede ser sancionado con multas o con arresto de hasta 72 horas.

El delito, es una conducta que daña de manera grave la propiedad, las posesiones o la integridad de las personas de una comunidad e incluso del país entero. Se describe en códigos penales ya sea el federal o en el de cada uno de los estados. Se castiga con multa o privación de la libertad. El agente del ministerio público o fiscal y la policía judicial o ministerial son los encargados de investigar si una conducta realizada por una persona es un delito.

La violación a derechos humanos ocurre cuando un Estado, a través de sus servidores públicos, vulnera, niega, restringe, condiciona o no garantiza los derechos humanos de las personas o colectivos protegidos por normas nacionales e internacionales.

La Comisión Mexicana de Promoción de los Derechos Humanos, define la violación a derechos humanos de la siguiente forma: *las violaciones a los derechos humanos se entienden como una transgresión: 1) que viola las condiciones y facultades más inherentes de la persona; 2) que trasciende los ordenamientos jurídicos que rigen al interior de las naciones, adoptando un carácter universal; 3) que es atribuible al Estado, es decir, en la medida en que se incumple con estas obligaciones -por acción u omisión-, es el Estado el responsable directo de las violaciones a los derechos humanos, generando en las personas una doble afectación individual y social.*

Con todo esto, se puede definir sobre los hechos del contexto nacional, que las violaciones a derechos humanos son solo posibles dentro de una estructura organizada que planifica su ejercicio a través de la implementación de aparatos técnicos y la formación especializada, todo esto como una manifestación estratégica, sistemática e institucional de control y dominación cuya intencionalidad es, justamente, producir

efectos de miedo y amedrentamiento colectivo que serán funcionales a los intereses y necesidades de los grupos en el poder como refiere la Comisión Mexicana de Protección de Derechos Humanos.

¿Quiénes son las víctimas?

Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas como relativas a los derechos humanos.

Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, refiriendo a la declaración universal sobre los derechos humanos, en los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

El concepto de víctimas, incluye a las víctimas directas, indirectas y potenciales, así como sus contextos, de violencias consumadas, permanentes, potenciales, esto con la intención de investigar la gravedad de los hechos y sus consecuencias, esto quiere decir que a partir de su identificación, se posibilita el desarrollo de un proceso de problematización que permite entender las dimensiones de los hechos en su contexto particular a través de la aplicación de la metodología en los campos de análisis, pero sobre todo a través de la participación de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas.

Habrá que aclarar que todos y todas ellas son personas, forman parte de un pueblo, una comunidad, un barrio, una colonial, etc, son parte de una familia y de un conjunto de relaciones complejas que definen subjetividades e intersubjetividades entre quienes son víctimas de la violencia capitalista, colonialista de la modernidad/colonialidad que es importante no reducir en el proceso de investigación a únicamente información, de ahí que la participación es fundamental en el desarrollo de la investigación en la

problematización y argumentación de la estrategia de defensa de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas.

Son ellos y ellas quienes esbozan según Marín (2012; 4) la necesaria construcción de un concepto crítico de víctima –deconstruido- que trascienda el cuerpo sufriente de la víctima (y su espectáculo) por vía de un proyecto teórico y práctico (cuerpo-idea) de resistencia y emancipación. Esto quiere decir que desde la experiencia de vinculación define el punto de partida, la solidaridad como conocimiento emancipación, desde donde emergen concepciones críticas que posibilitan problematizar la concepción hegemónica y en ese sentido construir alternativas al trabajo de documentación de violaciones a derechos humanos, en su función práctica, pero sobre todo en sus expresiones epistemológicas y políticas.

Por lo que el encuentro entre las antropologías del sur con la defensa de los derechos humanos y de los pueblos y comunidades indígenas, se traduce en la pretensión ética, política y epistemológica de radicalizar y reforzar el potencial emancipatorio de los derechos humanos, en su concepción contra hegemónica de dignidades humanas desde la experiencia de los procesos de lucha de los movimientos populares e independientes.

La revisión crítica de la noción de víctima, con la mira en la pretensión de contribuir a una fundamentación ética de los derechos humanos, supone asumirla como la mediación plausible entre las nuevas determinaciones y modalidades de la violencia estatal y social contemporáneas y la dimensión de la dignidad humana. Marín (2012; 6).

¿Quiénes son los perpetradores?

Tras identificar a las víctimas de derechos humanos, así como los eventos que definen el conjunto de hechos violatorios y sus contextos prácticos, es preciso distinguir a las entidades que realizan dichas violaciones, se ha señalado como consecuencia en el Programa de Capacitación y Formación Profesional en Derechos Humanos, que quienes violentan los derechos humanos, son perpetradores, sea intelectuales, ordenadores y ejecutores.

Un perpetrador de violaciones a los derechos humanos como refiere el Programa de Capacitación, así como Centros Defensores de Derechos Humanos, es la persona individuo o grupo que comete un acto que constituye una violación. Los perpetradores pueden ser entidades del Estado o no.

El involucramiento que se traduce en la responsabilidad, es la participación del perpetrador en un acto particular, ya sea si participó directamente por acción o indirectamente por omisión, así como a través de otros organismos en lo que se denomina aquiescencia.

Es indispensable en el contexto de defensa de los derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas, denunciar a los perpetradores que participación de la ejecución de la violencia institucional, de modo que permita indagar en formas de participación a la que se agregan las descripciones de las formas de ejercicio del poder, su ejecución e implicaciones.

El Estado violenta derechos humanos y de pueblos indígenas cuando por acción, omisión o aquiescencia decide:

- Llevar a cabo directamente el acto
- Dar órdenes que tengan como consecuencia la realización del acto
- Ser cómplices pasivos de un acto
- Confirmar la presencia de los perpetradores durante el acto
- Planear el acto

A continuación se muestra una tabla general sobre las obligaciones y conductas exigidas para garantizar los derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas, por tanto las obligaciones del Estado se resumen de forma muy clara en respetar, proteger, garantizar y promover dichos derechos contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos, los tratados, acuerdos, convenios, pactos que forman parte de sus contenidos, así como las reformas constitucionales que ponen en el centro del contexto institucional las condiciones y criterios que se cristalizan como las obligaciones del Estado frente al contexto de impunidad y violaciones sistemáticas a derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas.

Conducta exigida	Obligación general	Descripción de la obligación	Violación a la obligación general
No hacer	Respetar	Abstenerse de intervenir	Interferir en el ejercicio o disfrute de un derecho

Hacer	Proteger	Acciones para impedir que particulares, e incluso agentes del Estado interfieran con un derecho	Omitir la realización de una conducta necesaria para impedir que particular e incluso agentes del Estado, interfieran con un derecho
Hacer	Garantizar	Acciones para asegurar el ejercicio de un derecho en los casos en que una persona por sí misma no pueda asegurar su ejercicio	

Tabla 2 Obligaciones generales de los gobiernos Fuente: Programa de Capacitación y Formación Profesional en Derechos Humanos.

Tomando en consideración los datos y conceptos previamente mencionados, emerge la necesidad de construir una planificación metodológica, es decir una serie de pasos para fortalecer el proceso de recopilación, registro y sistematización de datos en función de la documentación de información sobre hechos, víctimas y perpetradores, para interpretar el contexto de las violaciones a derechos humanos y con ello incidir en la planificación estratégica de la difusión y denuncia durante el proceso de defensa los derechos fundamentales y específicos.

Aunado a esto, y como una plataforma de correlación se pueden considerarse los criterios del protocolo de actuación para impartidores de justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se reconoce que como consecuencia de los procesos de desarrollo de megaproyectos se violentan una serie de derechos en sus múltiples dimensiones:

- Derecho al debido proceso
- Derecho a la información
- Derecho a la participación y a la consulta
- Derecho a la libre expresión, a la protesta y a ser protegidos contra la criminalización
- Derecho de reunión
- Derecho de asociación

- Derecho a una vivienda adecuada
- Derecho al agua y saneamiento
- Derecho a la salud
- Derechos culturales
- Derecho a un medio ambiente sano

En función de la descripción de los principales derechos violentados, reconocidos por la SCJN frente a un conflicto de despojo como consecuencia de la planeación, construcción y operación de la autopista privada Toluca Naucalpan, se vuelve necesario en los hechos profundizar en estos y otros derechos que se ven vulnerabilizados y así complementar la heterogeneidad de derechos violentados de forma sistemática, ahí la importancia de la antropología y sus metodologías descriptivas e interpretativas, además de las herramientas y técnicas de investigación que permiten la más amplia comprensión de los hechos y los contextos en los que estos se desarrollan.

De forma técnica, se pueden identificar hasta el momento, algunos elementos y criterios que permiten clarificar los campos de observación etnográficas en el ejercicio práctico de la metodología propuesta en sus fases de registro, documentación, sistematización, difusión y denuncia, siempre privilegiando la participación y con ello la construcción del conocimiento colectivo.

Estos elementos se resumen en términos generales en el reconocimiento de hechos, eventos, víctimas, perpetradores, posibles derechos violentados, en consideración de estos datos, el planteamiento metodológico refiere la necesidad de elaboración de instrumentos y técnicas que permitan su ejercicio pleno en el proceso de investigación y documentación como es el caso de las distintas fichas técnicas ´para el registro, documentación y sistematización de la información, interrelación y argumentación¹⁰⁹.

---

¹⁰⁹ Para el fortalecimiento de este proceso, es indispensable la revisión del marco general de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas que se ha descrito en el apartado anterior y en ese mismo contexto comprender sus dimensiones como parte de la cosmovisión cosmopolita sobre estos derechos, así como en su ejercicio y reivindicación como conocimientos emancipatorios desde las experiencias subalternas de los pueblos oprimidos.

Fichas técnicas de hechos, víctimas y perpetradores

Habrá que reconocer que las fichas técnicas que aquí se proponen, son influenciadas por las metodologías de documentación de violaciones a derechos humanos en contextos de violencia¹¹⁰. Esto quiere decir que su aplicación esta relacionada con el proceso de fortalecimiento del registro, la documentación y sistematización.

Dicho instrumento o herramienta de investigación, tiene entre una de sus principales funciones, la de sistematizar la información de hechos violatorio, además de información sobre víctimas, perpetradores y hechos que permite visibilizar el despojo al margen de una serie de prácticas que planifican sus formas y contextos particulares. Muchos de ellos violatorios de derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas a lo largo del país, todo esto, bajo la impunidad de un contexto de privilegios y relaciones interinstitucionales que posibilitan la planeación, operación, construcción, mantenimiento y financiamiento de dichas violaciones como consecuencia de la obra.

Al ser las fichas técnicas un instrumento de la metodología de documentación, es importante destacar su relevancia etnográfica en términos de acercamiento a las víctimas y a los hechos problematizados desde contexto social, cultural, económico, político, social en el que se desarrollan.

La característica particular en la que se enfatiza desde las antropologías populares del sur el trabajo de documentación que está contenido en estas fichas, es que emerge como parte del acompañamiento y solidaridad de la experiencia ética, política y epistemológica del trabajo antropológico en defensa de los derechos humanos, así como de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que son consecuencia de un amplio proceso político y epistemológico que se ha referido en los apartados anteriores.

Para efectos del manejo de información, que es el referente central del acercamiento a los hechos, las víctimas y los perpetradores, las fichas técnicas se convierten en la base para la recopilación de datos, su registro y sistematización, su importancia en ese sentido radica en la posibilidad de reproducir la experiencia metodológica popular de

---

¹¹⁰ Uno de sus referentes de mayor importancia, es el Centro de Derechos Agustín Pro Juárez en donde se imparte el taller de documentación de violaciones a derechos humanos, desde donde se fortalece vía la formación pedagógica, la metodología aquí propuesta.

denuncia y sus instrumentos de documentación en otros contextos donde la violencia y violaciones a derechos humanos sea una constante¹¹¹.

Las fichas técnicas, son los instrumentos centrales en los que se desarrolla el trabajo de registro que se desarrolla a la par del trabajo de campo en el que la relación y participación de la comunidad afectada es indispensable para su elaboración y contenidos, en ese sentido dicho instrumento además implica el proceso de sistematización y problematización que antecede al desarrollo del informe que es consecuencia del proceso de investigación y se traduce también en un instrumento de difusión y denuncia.

Por lo tanto las fichas técnicas son consecuencia del reconocimiento de criterios y elementos que anteceden a su aplicación y que se han desarrollado plenamente con anterioridad, pero que para efectos de su comprensión se pueden enumerar de la siguiente manera:

- Reconocimiento del marco general de los derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas.
- Fuentes del derecho internacional en materia de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas.
- Catalogo de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas
- Mecanismos de protección de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas.

Estos primeros criterios, son la base para la comprensión de los hechos en el contexto de violaciones sistemáticas a estos derechos, lo que permite a la hora de la aplicación del instrumento de las fichas técnicas, complementarlas de forma precisa a través de la sistematización de la información recabada en campo, a través de la participación y la construcción colectiva de la información. Esto quiere decir que al contemplar los criterios anteriormente mencionados se facilita el reconocimiento de los campos de observación ampliando de manera significativa el esfuerzo metodológico de descripción etnográfica y problematización antropológica en la que se traducen los objetivos de esta propuesta.

---

¹¹¹ A la fecha, esta metodología que es un esfuerzo progresivo y colectivo en su construcción, se está desarrollando junto a otros procesos de lucha de organizaciones populares e indígenas en la sierra de las cruces acompañando e incidiendo en el proceso de defensa de los derechos humanos y de pueblos indígenas.

Además para el desarrollo de las fichas técnicas como instrumento de investigación y en consecuencia del reconocimiento de los criterios anteriormente descritos, es importante también destacar que para fortalecer el registro de información y su comprensión es necesario distinguir los siguientes elementos para profundizar en el contexto de los hechos violatorios a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas:

- Eventos, hechos violatorios de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas.
- Personas afectadas, víctimas directas e indirectas.
- Estatus de las violaciones a derechos humanos.
- Perpetradores, intelectuales, ejecutores y operadores.
- Obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas.

Elementos que definen la descripción del contexto de los hechos y abonan en la comprensión de su desarrollo a través de sus dimensiones espaciales y temporales que fortalecen la visión descriptiva y etnográfica del informe sobre violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas que es consecuencia del desarrollo pleno de la metodología propuesta como parte central de la aplicación metodológica y epistemológica de las antropologías populares del sur en la defensa de derechos fundamentales y específicas.

Tomando en cuenta la relación entre los contenidos, el desarrollo de dicho instrumento adquiere mayor efectividad, objetividad y legitimidad en la medida en que es un esfuerzo de documentación en el que la aplicación metodológica garantiza que la información recabada y con ello la argumentación, así como la construcción del informe es de carácter antropológico y con rigurosidad científica, de forma que el resultado de la información trasciende los horizontes físicos y epistémicos del “documento científico” y se traduce en una propuesta ética, política y epistemológica de construcción colectiva desde donde se debe reconocer el esfuerzo, su crítica y autocrítica.

Desde la experiencia particular de este trabajo de investigación, y en función del desarrollo del proceso técnico de creación de la propuesta metodológica, de sus instrumentos y herramientas de documentación, las fichas técnicas se dividen en tres tipos cuyos contenidos son producto del reconocimiento de los elementos anteriormente descritos:

- Fichas técnicas de hechos.
- Fichas técnicas de víctimas
- Fichas técnicas de perpetradores

Cada uno de estos instrumentos, cuenta con criterios que forman parte de los campos de observación que fortalecen el proceso de sistematización de información y de comprensión de sus dimensiones particulares, a continuación se muestran las fichas técnicas en su formato general.

1. Fichas técnicas de hechos.

Esta ficha, corresponde a los hechos, incluye datos relacionados con las víctimas, los derechos violentados, la interpretación del Estado de la investigación y la definición de la conducta desplegada.

Fecha	Hechos	Derecho asociado	Víctimas de los hechos	Estado de la violación (consumada, permanente, potencial)	Conducta desplegada (acción u omisión que constituye violación)	Dispositivo expropiatorios

2. Fichas técnicas de víctimas.

Esta primera ficha de documentación, es la de las víctimas, en esta, se señalan una serie de datos que permiten situar e identificar a las víctimas frente a los hechos relevantes que inciden en violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas o se sospeche de sus posibles violaciones, en ese mismo sentido y desde la experiencia de las víctimas se construye la narrativa que incluye los hecho, los perpetradores y el estado de la violación en función del contexto particular y sus implicaciones.

Fecha	Victimas (directas/indirectas)	Procedencia	Hechos relevantes	Perpetradores	Estado de la violación	Derechos específicos Convenio 169 de la OIT y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.	Obligación exigida -Respetar, Proteger, Garantizar, Promocionar-

3. Ficha técnicas de perpetradores.

Esta última ficha empleada en la recolección y sistematización de información es la que contempla los datos generales sobre los perpetradores, en su entendimiento de la participación su ubicación dentro de la cadena de mando.

Fecha	Perpetradores	Ejecutor	Ordenador	Intelectual	Participación de los perpetradores

La intervención antropológica en términos del acompañamiento, la incidencia y la planificación estratégica de la defensa de los derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas es una particularidad que define el cruce transversal entre las antropologías populares del sur y la defensa de los derechos humanos desde la experiencia crítica contra hegemónica y práctica emancipadora de las epistemologías del sur.

Esto quiere decir y como se ha hecho mención con anterioridad que desde la doble genealogía de los derechos humanos, esta propuesta, asume una reacción crítica frente a su continuidad hegemónica como instrumento regulatorio del Estado, y por tanto lo reivindica como una práctica emancipadora contra hegemónica en la que se encuentra el

trabajo crítico, la coherencia ética y consecuencia política del planteamiento de la descolonización del conocimiento en la emergencia crítica de las antropologías populares del sur como alternativa a la crisis de credibilidad y confianza de la antropología institucional de gabinete.

Para finalizar, los datos contenidos en las fichas son parte de la experiencia de acompañamiento de la Coordinación de Investigación Popular y Militante de la Red de Antropologías Populares del Sur, además de la propuesta metodológica con la que dicha coordinación interviene en los contextos de conflicto con la intención de fortalecer los argumentos de lucha de las víctimas en la exigencia de justicia social, histórica y cognitiva.

Las fichas en este caso, son las fuentes de recopilación de información que sirven como plataforma para la construcción de la narrativa etnográfica sobre el contexto del conflicto, sus implicaciones y consecuencias en términos de las violaciones a derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas con la intención de visibilizar los hechos sucedidos en la Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla como consecuencia de la autopista Privada Toluca-Naucalpan y fortalecer de forma estratégica la defensa y promoción de derechos fundamentales y específicos.

La información recabada, ha sido además de entregada a la Comunidad para su análisis y revisión, construida de forma participativa a través del acompañamiento y la incidencia en el proceso de lucha, esto con la intención de profundizar en los hechos y en su descripción, desde la experiencia de quienes desde hace diez años resisten de forma pacífica y jurídica a la obra de autopista privada.

En ese sentido, es importante la retribución en términos de la construcción colectiva y con ello la definición del uso que ha de darse a este documento, que permite ampliar el trabajo antropológico de forma práctica y reproducirlo en contextos de conflictos territoriales, con la intención de abonar en la defensa del territorio y con ello en la defensa de los derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas frente al contexto de la modernidad/colonialidad y sus implicaciones racistas, capitalistas, colonialistas y patriarcales.

En consecuencia, habrá que comprender que la investigación y la documentación, no son procesos aislados, ni mucho menos distantes, por el contrario, son procesos indivisibles que se van construyendo en función de las necesidades del contexto al que hace referencia, en ese sentido, siguiendo los criterios de la guía práctica de documentación para fortalecer las capacidades de los defensores y organizaciones de derechos humanos en su labor diaria de registrar las vulneraciones y luchar contra la impunidad, de la organización Espacio Público.

La documentación según la organización de espacio público en la guía antes mencionada refiere que es el acto de registrar información, reunir u organizar documentos o el registro de hechos en curso o de situaciones recientes, en su definición particular la documentación de violaciones a derechos humanos, es el proceso de registrar los hechos en un curso o recientes con especial énfasis en el acto de producir documentos que contienen patrones de violaciones a derechos humanos.

La importancia de la documentación además de permitir registrar y sistematizar la información durante la interpretación y comprensión de los hechos y derechos violentados, el contexto de las víctimas y de las violaciones a derechos humanos, así como los perpetradores y las cadenas de mando, fortalece la construcción de argumentación crítica, epistemológica y política que abona en la exigencia de justicia frente al contexto nacional de impunidad.

Además incluido en la Guía de documentación de Derechos Humanos de la organización Espacio Público, señala que:

- Facilita la elaboración de un “expediente” que puede ser usado ante autoridades nacionales o internacionales
- Contribuye a la lucha contra la impunidad
- Permite que las víctimas se reconozcan en un colectivo al observar que su caso no es el único
- Contribuye a la elaboración de correctivos en prácticas y leyes
- Permite la defensa de casos a partir de los patrones identificados
- Posibilita la creación de mecanismos de alerta temprana

- Permite establecer un registro histórico o memoria de las violaciones a derechos humanos.

Por lo tanto, las fases de la investigación documental, se pueden definir en cuatro según la Guía de Derechos Humanos de la organización Espacio Público:

- Determinar qué información es necesaria según el caso o hecho en cuestión
- Identificar los medios para conseguir la información
- Registrar la información y almacenarla adecuadamente
- Organizar los documentos para hacerlos más accesibles

En estas etapas se puede situar el esfuerzo de la metodología aquí planteada para la recolección de datos, sistematización, análisis, construcción de información, argumentación y denuncia.

Es importante según el Programa de Capacitación y Formación Profesional en Derechos Humanos (2012; 44) que la persona encargada de documentar un caso de violaciones a derechos humanos determine y formule correctamente cada uno de los hechos que integran el evento en cuestión.

- El investigador debe considerar que cada hecho narrado constituye una hipótesis que requiere ser probada y argumentada para acreditar la violación a los derechos humanos.
- También deberá tener en cuenta que, en el marco de un evento, puede haber hechos genéricos y hechos individuales que requieren procesos diferenciados de argumentación y probanza.

Por lo tanto, la construcción de la metodología popular de denuncia, se define en función de un proceso de vinculación, acompañamiento y solidaridad, conforme a este proceso, la primer parte de recolección y sistematización que se ha definido bajo las fichas técnicas de hechos, víctimas y perpetradores, permite trabajar la información, diferenciándola en contenidos que facilitan el análisis de los hechos y sus relaciones con las posibles violaciones de derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas .

Por lo que la experiencia central que se tiene que destacar, es que el trabajo de documentación ha sido construido junto a miembros de la Comunidad, incluyendo a

miembros del Consejo Supremo Indígena, quienes emergen como los principales sujetos políticos y epistemológicos que posibilitan la inserción de este proyecto de investigación como parte de las estrategias de defensa del territorio, los cuales también se convierten en argumentos antropológicos que implican la reinención de herramientas contra hegemónicas que abonen de estos procesos y definen el que hacer ético, político y epistemológico de las antropologías populares del sur.

Como se ha hecho mención el encuentro entre las antropologías populares de sur y la defensa de los derechos de pueblos y comunidades indígenas tiene incidencias metodológicas que posibilitan desarrollar algunas propuestas, en este caso, la experiencia de construir desde los hechos y desde las experiencias de las víctimas la información referente al contexto de las violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas.

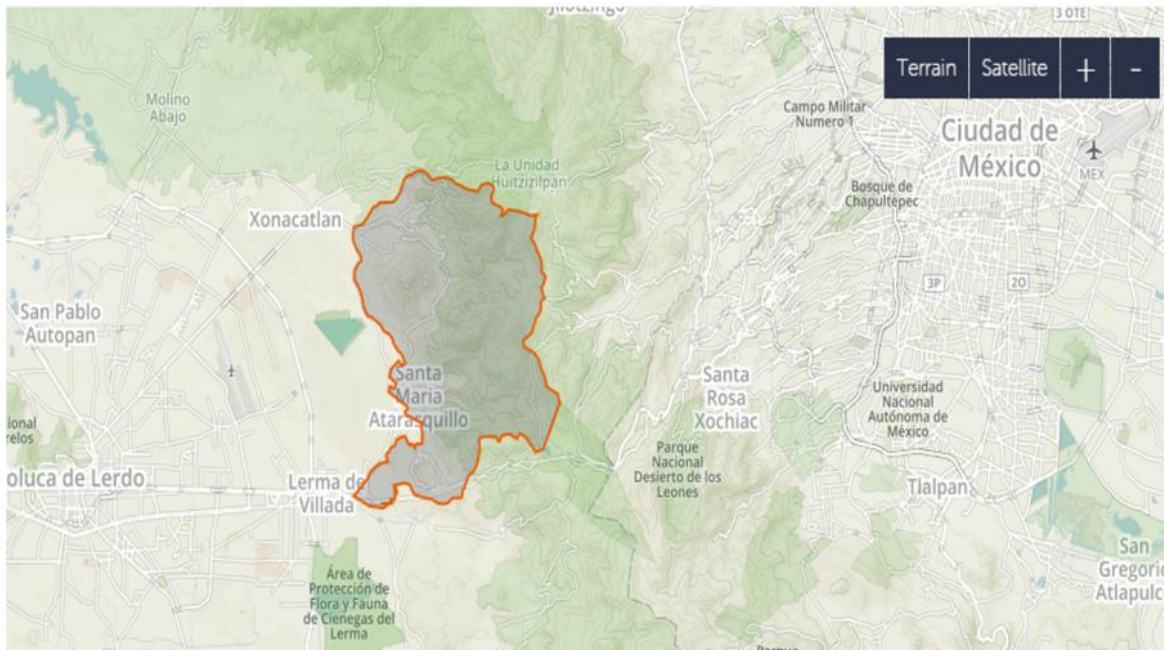
Para elegir los medios para conseguir la información, habrá que considerar que estos dependen de las condiciones de los hechos y de la participación de sujetos, por tanto la información que fortalece la documentación emerge del encuentro entre el investigador y las víctimas, sus contextos y narrativas particulares.

El acceso a esta información y su sistematización en las fichas técnicas, son consecuencia de la realización de entrevistas, la búsqueda documental, las intervenciones políticas, los comunicados de las organizaciones sociales, las charlas informales y la participación en foros públicos, académicos, estudiantiles en los que han presentado las condiciones del conflicto, por lo tanto la información contenida en las fichas, son heterogéneas, pero permiten la contextualización, problematización y análisis del despojo en el contexto de violaciones sistemáticas a derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas, así como identificar otros elementos que se interrelacionan con otros conflictos en un contexto de impunidad.

Informe de documentación de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas por consecuencia de la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan.

Este apartado contempla los resultados de la información obtenida en el trabajo de campo, como consecuencia de la etapa de registro, sistematización, análisis y problematización de las violaciones sistemáticas a derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas que incluye la aplicación metodológica para la documentación e investigación a través del acompañamiento, y la aplicación de instrumentos y técnicas de investigación antropológica que permiten fortalecer la información a continuación detallada.

Etnografía de los hechos.

Ilustración 3 Mapa de ubicación de Xochicuautla Fuente: Google maps.

Protegida entre dos cerros, la Comunidad de San Francisco Xochicuautla está en medio del corazón de la montaña, entre –el cerro de la Verónica y el cerro de la doble Campana- donde confluyen las historias de los pueblos de la sierra de las cruces, la reciente evidencia documentada por las brigadas de documentación sobre los sitios arqueológicos no contemplados en la planeación y durante la construcción del megaproyecto, forman parte del contexto sagrado y de la geografía ancestral de la sierra

de las cruces, sus parajes, rutas, cuevas, piedras talladas, ídolos, sitios arqueológicos, descansos y capillas, forman parte de la herencia ancestral y espiritual en la que se reproduce el tiempo en el altiplano central donde se reserva la continuidad no solo del pasado, si no de la posibilidad de construir otros mundos a través del respeto a las dignidades humanas.

Intención que se hace presente y representa la defensa de la vida, que desde el inicio destaca las consecuencias del Megaproyecto de muerte al que se atribuye el epistemicidio y ecocidio en la Comunidad como consecuencia de la destrucción del sagrado cerro de la Verónica y de la doble Campana y con ello de sus significados y sentidos para la cultura Ñhãto del Alto Lerma, así como de los pueblos que recorren los parajes de la sierra como afirma el “Tío Pedro” uno de los miembros de la comunidad, así como uno de los últimos violinistas del señor del divino rostro en una de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo sobre el territorio, su ancestralidad y su importancia:

Pues todavía sigue siendo lo mismo de aquel tiempo, es una ofrenda que nosotros la ofrendamos, pero en aquellos tiempos era los mismo, la ofrendaban los señores para pedirle al señor que nos dé un buen tiempo en cuanto a la cosecha, pedir agua, y que no nos castigara mucho, que no nos mandara granizo que nos llegara a afectar aquí en la siembra y el viento pedíamos, o pedían los señores, y el sahumero a la hora de persignar acá, así, los 4 puntos cardinales, invocaba esa persona a cuantísimas imágenes por todos lados pidiéndole lo mismo que eso que acabo de mencionar y ya lo humeaba en la ofrenda esa y a la hora de salir el humo ahí para nosotros, para nuestra creencia y la de aquellos tiempos también. Ahí al subir el humo arriba se extiende, está contento el señor, no recibió mis, acepta y nos da lo que venimos pidiendo, pues ya está aquí ahora vamos la tercera, o el tercer descanso, y se iban hasta un lugar llamado “la carga” es este monte que está aquí, el otro monte que está de aquel lado, que ahora le decimos “monte de el brazo” donde ya se encuentra porque esta así, aquí se encuentran los dos montes y aquí donde se encuentra hay dos rocas, rocas no piedritas, rocas, para poder ver las cruces que están adentro necesitas poner algo abajo y asomarse ahí adentro, entonces ahí en esas rocas hay una abajo y otra arriba, entonces esta un hueco como por acá así y adentro hay tres cruces de madera que todavía están en su lugar. Trabajo de campo (2016)

Dentro de los comunales de San Francisco Xochicuaautla existen otros lugares de importancia cultural, ancestral y sagrada que se ven amenazados de la misma forma, es preciso señalar que ambos cerros amenazados por la autopista y en muchos de los puntos ya destruidos, son un referente de congregación religiosa de pueblos que peregrinan en diferentes calendarios, principalmente relacionados con los ciclos agrícolas y de religiosidad popular, mediante encuentros entre quienes celebran y ofrendan por la vida, defendiendo con la vida, el agradecimiento por el agua y la fertilidad, por la milpa y su cosecha, por los abuelos quienes les enseñaron a vivir agradeciendo a la madre dadora de vida y a sus interventores.

Desde el principio de los tiempos esas rutas están ligadas a la salud, en primera por sanar la tierra y en ese contexto, las enfermedades, sus males y todo aquello que intervenga en la continuidad de la vida, por lo tanto, ambos cerros tienen oratorios de sanación, -lugares de descanso- a lo largo de las rutas de peregrinación, así como oratorios familiares y capillas que se visitan cuando se realizan rituales como los encapillamientos, así como la preparación de quienes han sido tocados por el rayo y quienes están enfermos y se encomiendan al divino rostro para encontrar su alivio, mandas que no son individuales, sino colectivas porque representan el compromiso de los pobladores para con quienes les dotan de salud y de una buena vida, pero sobre todo y como lo recalcan los pobladores, es algo de la espiritualidad, así la relación con el bosque.

Sobre esto, el “Tío Pedro” quien es uno de los últimos violinistas del divino rostro que llena de alegría al señor como el mismo refiere sobre su compromiso menciona que:

Esas gentes nada más iban una vez como por el mes de junio, dicen, eso es lo que me contaba mi padre que en paz descanse, porque eso me lo conto mi padre, porque eso él si lo vio, por eso es que me platicaba, y yo parando los oídos y me lo grabe y pues sigo hablándolo y no he dejado de platicar sobre eso, porque pues haga de cuenta que estoy escuchándolo todavía, mi padre que en paz descanse. Entonces esa peregrinación, o esas gentes son las que había más atrás y lo que hoy van a donde pertenezco desde 1962 estoy en esta peregrinación o procesión que hemos caminado por todos lados les conozco a ustedes santuarios, iglesias, capillas, basamentos de crucecita, roca como la que acaba de mencionar hace rato y había esa piedrecita que ahorita le voy a contar, y le conozco lugares sagrados que hay aquí en este monte, toda esta parte, a partir de ahí

donde quieren pasar el proyecto para arriba hay muchos de esos lugares sagrados.
Trabajo de campo (2016)

La comunidad cuenta con una riqueza cultural, simbólica, epistemológica e histórica que se refleja en gran parte de las festividades, ceremonias, celebraciones, rituales, expresiones religiosas en torno a los santos patronos que como parte de la experiencia colonial han introducido imágenes de santos de la iglesia católica entrecruzados por otras expresiones de la identidad cultural Ñhãto que son una de las expresiones de las peregrinaciones al interior de la zona montañosa y el territorio en conflicto.

Estas peregrinaciones en la que participan múltiples organizaciones religiosas, reproducen caminos históricos, ancestrales que tienen direcciones con rumbo principalmente a la basílica de Guadalupe, Chalma, San Juan de los Lagos y otros espacios de encuentros entre los diferentes pueblos que forman parte de la arquitectura sagrada que desde tiempos anteriores a la conquista atraviesan el territorio y sus tiempos que posteriormente fueron usurpados por las coordenadas occidentales cristiano céntricas, sin embargo todas con particularidades simbólicas de un pueblo originario que habita la montaña del Alto Lerma desde antes de la formación del Estado.

Estas coordenadas temporales que abarca el cruce entre expresiones religiosas católicas e indígenas Ñhãto y sus calendarios agrícolas, rituales, espirituales y mitológicos comienzan el *1 de enero, Año nuevo, 2 de febrero el día de la Candelaria y la bendición del niño Dios, Domingo de Ramos inicio de semana santa, Domingo de resurrección, festividad llevada en la capilla de las tres cruces, la noche, la luminaria y el principio de la mañana, 3 de mayo Cambio de mayordomos de la capilla del señor de la Exaltación y el día de la Santa Cruz, 15 de Agosto día de la asunción de la virgen María, 8 de Septiembre conmemoración nacimiento de la virgen María, 14 Septiembre día del Señor de la Exaltación, 4 de Octubre festividad principal del santo patrón de la comunidad San Francisco de Asís, 31 de octubre, 1 y 2 de Noviembre días de muertos, 12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe, 24 y 31 de Diciembre.*
Trabajo de campo (2016)

Coordenadas de la celebración que se entrelazan al rededor de rutas sagradas, muchas veces en peregrinaciones que recorren los diferentes lugares nombrados sagrados como los definen los miembros de la Comunidad, entre esos lugares destacan por su importancia, el *Cerro de la doble campana y cerro de Santa Cruz Ayotuzco territorio*

de Huixquilucan, así como el santuario de la Palma en territorio de Acazulco, Ocoyoacac, Cerro de la Verónica, El llanito, Capilla del señor de la Exaltación en territorio de Xochicuautila. Trabajo de campo (2016)

Estas prácticas e interpretaciones son propias de la zona montañosa y de los pueblos que le habitan, por un lado es muestra del sincretismo religioso, principalmente católico, pero también es una muestra clara de la herencia ancestral y de la importancia de sus cerros y territorios sagrados donde sobresale según algunos miembros de la comunidad los sitios de; *Ndañu, Kaxoy, Ninhua, Domindahi, Donikjä, el manzano y el centro ceremonial de Nacelagua, Ga nithzi, Ga ngoshtü, Ga Meshädo, Ga'pontü denshü, Ga Yongüa, Ga Meschadö, Mmiñö, Mssepada, Chippada, Poshtö, Manesollio, Nshoshtai, Cañada de las ovejas, Las chichicaspas, Las sabanillas, Camino real, Cerro del pocito, Loma del Aire, Mondepio. Trabajo de campo (2016)*

De realizarse la construcción de la carretera, acabará con la ruta sagrada Ndañu-Donikjä, en donde se realizan ceremonias y fiestas religiosas, entre estas destaca la ceremonia del Fuego Nuevo en la loma del aire el 19 de Marzo como parte del año nuevo de los pueblos de la montaña en la Comunidad de San Lorenzo Huitzizilapan – NDETE “pueblo grande”-.

Con el paso de dicha obra se generan afectaciones a una serie de caminos que quedaran cercados impidiendo el libre tránsito de los pobladores, además de imposibilitar el acceso a los importantes lugares sagrados que se recorren desde el principio de los tiempos, como atestiguan los *bmefti* o trabajadores del tiempo, compadritos y comadritas, músicos, rezadores, radiadores, etc. Quienes forman parte de la compleja relación histórica entre el territorio y la comunidad.

El lugar donde se está construyendo la carretera privada Toluca-Naucalpan tiene una importancia ecológica y cultural trascendental, pues es una reserva natural protegida según el decreto del 8 de Enero de 1980 titulado “Parque Ecológico Turístico y Recreativo Zempoala-la Bufa denominado también Parque Otomí-México”. El «Parque Otomí-Mexica», comprende a partir del Macizo de Zempoala: La Sierra de Ocuilán, Jalatlaco, Estribaciones del Ajusco, Las Cruces, Sierra de Montealto y Sierra de la Bufa. Comprende también, territorio de los municipios de Ocuilán, Tianguistenco, Capulhuac, Jalatlaco, Ocoyoacac, Lerma, Huixquilucan, Naucalpan, Otzolotepec, Xonacatlán, Isidro Fabela, Temoaya, Jiquipilco, Jilotzingo, Villa Nicolás Romero, Villa

del Carbón y Morelos. Según el decreto de 1980, el parque cuenta con una extensión de 85 kilómetros y una extensión aproximada de 105, 875 Hectáreas arriba de la cota 2,800 metros sobre el nivel del mar.

Además, este parque donde se construye la obra, cuenta con categoría de santuario del agua que atraviesa también el Parque Estatal “Santuario del agua y forestal subcuenca tributaria río San Lorenzo” de forma que la producción del agua y su filtración a los mantos acuíferos por las condiciones húmedas del bosque, influyen también en la categoría de región hidrológica prioritaria (RHP-65) “Cabecera del río Lerma”, además, la obra tiene incidencias negativas en un área de importancia para la Conservación de Aves (AICA)¹¹²; por lo anterior, la construcción de la carretera genera graves afectaciones en el abastecimiento de agua de la Ciudad de Toluca, así como de la Ciudad de México quienes se abastecen principalmente del Sistema Cutzamala.

En la zona además, existen el triple de pozos de los que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha autorizado, y prácticamente la totalidad de estos opera desmesuradamente y sin control, lo cual únicamente ha traído beneficios para la industria pero a un altísimo costo para la cuenca de la región, y esto es el algo que la (CONAGUA) sigue sin explicar, criterios que dentro de la obra, también forman parte de las irregularidades con que se ejerce el proyecto, de la misma forma no se ha explicado porque se sigue poniendo en riesgo el vital líquido, su distribución y abastecimiento para millones de personas. Trabajo de campo (2013)¹¹³

El proyecto pretenden destruir directamente 600,000 metros cuadrados de bosque, según cifras oficiales de Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México SAASCAEM, aunque en realidad serían más de 960,000 metros cuadrados de bosque devastado directamente según suponen los pobladores quienes acompañados de un equipo técnico de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales -ANAA- han cifrado algunos datos para generar el análisis de las consecuencias principalmente en términos ambientales.

---

¹¹² Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves, más conocidas como IBA (Important Bird Area) forman una red de espacios naturales que deben ser preservados si queremos que sobrevivan las aves más amenazadas y representativas que habitan en ellos. Son el pilar fundamental del Programa de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves.

¹¹³ Toda esta información se obtuvo mediante el proceso de acompañamiento y documentación que se ha realizado desde 2013 junto a la comunidad en uno de los casos de despojo del que la comisión de documentación de la Red de Antropologías Populares del Sur ha dado seguimiento. La información está contenida y sistematizada en las fichas técnicas que forman parte del esfuerzo metodológico de documentación de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas.

Lo que refieren sus resultados, causaría daños irreversibles a los ecosistemas, al entorno natural, a las especies que lo habitan, además en términos antropológicos, habría también, daños al patrimonio cultural, simbólico y epistemológico, a las formas de vida que como comunidades indígena mantienen, así como a una serie de sitios arqueológicos que forman parte del patrimonio que se encuentran en el territorio indígena, ancestral, sagrado y comunitario que por tenencia tradicional anterior a la conquista y por decreto Presidencial desde 1951 se les reconoce la propiedad comunal de la tierra de San Francisco Xochicuautla a sus pobladores¹¹⁴.

Existen títulos de propiedad de los que se ha podido localizar el documento de la república de indias en manos de pobladores de Santa Cruz Ayotuxco donde se especifica la tenencia de la tierra, así como los códigos de Mozoquilpan y los mapas del Mayorazgo de los Villanueva durante la época colonial, todos estos, son algunos de los referentes etnohistóricos que contextualizan la ocupación de tierras y territorios, pero sobre todo la presencia de pueblos y comunidades indígenas en el contextos de dominación y violencias donde el despojo es una constante.

El proyecto de autopista privada Toluca-Naucalpan, tiene coordinadas políticas muy específicas; que lo pueden situar en la promoción de los Gobiernos del Estado de México desde 2005 en la administración de Arturo Montiel Rojas¹¹⁵, quien junto a Enrique Peña Nieto Secretario de Administración del Gobierno de Montiel, se encargó de beneficiar a la constructora de TEYA S.A de C.V, filial de grupo HIGA de Juan Armando Hinojosa Cantú, con quienes se establecieron relaciones que lo sitúan como uno de los empresarios considerados privilegiados por el Gobierno del Estado de México y la actual administración federal de Enrique Peña Nieto (2012-2017).

Actores políticos que fueron y son de los principales participantes de la autorización y promoción de los registros de comuneros, que resulta en los padrones de comuneros, registrados en función de la relación de dependencia con el Estado, lo que se traduce en la aprobación, concesión y construcción del proyecto de la carretera privada Toluca-

---

¹¹⁴ La referencia del decreto presidencial de 1951 es una constante en la memoria colectiva sobre la tenencia de la tierra y el territorio, en ese sentido es empleado como discurso de visibilidad de la posesión, ocupación, distribución y uso del territorio por la comunidad.

¹¹⁵ Es importante recalcar que grupo HIGA fue de los principales beneficiarios de las licitaciones de obras públicas durante el mandato de Arturo Montiel Rojas entre ellas el Centro Médico del ISSEMyM.

Naucalpan, en manos de grupo Teya S.A de C.V, filial de grupo Higa de Juan Armando Hinojosa Cantú y la constructora AUTOVAN¹¹⁶.

El padrón de comuneros está formado por un total de 882 comuneros, quienes no representan a la mayoría de la población como en repetidas ocasiones hacen mención los pobladores. Fichas técnicas de hechos (2014). El padrón de comuneros, deja fuera a mujeres, hombres, ancianos, ancianas, no comuneros, población en general, niños y niñas quienes no son representados en el ejercicio democrático representativo de simulación que está orientado desde las cúpulas de poder para favorecer a empresarios, políticos y autoridades locales, municipales, estatales y federales¹¹⁷.

Cuando Enrique Peña Nieto es Gobernador del Estado de México, le otorga la mayoría de las grandes obras públicas del Estado, al igual que en la pasada administración del político Arturo Montiel Rojas, a uno de los que más han sido señalados por varios medios críticos como el padrino político de Peña Nieto, responsable de casos de corrupción que lo sitúan como uno de los artífices del financiamiento ilegal de campañas de otros políticos priistas.

Administraciones que se relacionaron fuertemente con un personaje llamado Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario tamaulipeco encargado de la mayor cantidad de obras públicas en el Estado de México al menos durante las últimas administraciones gubernamentales en el Estado de México.

Los grandes escándalos de corrupción que se han desatado durante el gobierno federal de Enrique Peña Nieto provienen de la era de Montiel Rojas: los oscuros y fraudulentos negocios con la constructora OHL por el Circuito Exterior Mexiquense se pactaron desde la época montielista (él mismo presume en privado recibir “dividendos” de OHL); el ascenso de Juan Armando Hinojosa Cantú, el propietario de Grupo HIGA, se inició en el gobierno de Montiel; los medios de comunicación y contratistas que mantienen su poder estatal y federal surgieron con Montiel, en especial el Grupo Mac, de los hermanos Maccise. Villamil (2017)

---

¹¹⁶ Cabe resaltar que la información sobre la autopista Toluca Naucalpan ha sido limitada, puesto que tiene un estatus de confidencialidad que impide hacerla pública como hace constar el OFICIO No 229F11000/156/2017 de marzo de 2017.

¹¹⁷ A lo largo y ancho del país como hacen constar distintas organizaciones que luchan por la defensa del territorio, las autoridades de bienes comunes

En García (2014) *el empresario preside el Grupo Higa, corporativo que agrupa, según su página de internet, a Constructora Teya, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, Publicidad y Artículos Creativos y Señales y Mantenimiento.*

Pero hay otras razones sociales que también han obtenido contratos y son del empresario. Es el caso de la empresa de taxis aéreos Eolo Plus y de las contratistas de obra Controladora de Operaciones de Infraestructura, Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción y Autopistas de Vanguardia.

Se le acusa de tener privilegios especiales que le permiten imponer autopistas aún sin documentación en regla, con financiamientos que privilegia a la concesión, trastocando en contenido y complicidad, la relación entre políticos, empresarios y prestanombres, según Soto (2014) *Hinojosa Cantú es propietario de Eolo, empresa de aviación privada que en 2012 ofreció servicios de transporte al entonces candidato Peña Nieto por 30 millones de pesos.*

En ese sentido, el empresario, es conocido también conocido por estar involucrado en la cancelación de la licitación para el tren suburbano México-Querétaro, el cual se canceló de forma definitiva tras las fuertes críticas nacionales e internacionales que anunciaban la corrupción con la que se habían realizado los convenios de operación y construcción del dichoso tren, el tren interurbano Toluca-México en construcción, es también una obra en manos del personaje y su constructora, según Robles (2015) *Peña nieto canceló un contrato gubernamental para la construcción de un tren de 3.7 millones de dólares, un proyecto que estaba siendo construido por un consorcio que incluía a una de las compañías de Hinojosa.*

Finalmente las revelaciones que afirman que el verdadero hogar del actual presidente Enrique Peña Nieto, es una casa a nombre de una de las empresas del afamado empresario son una muestra clara de los vínculos de corrupción entre ambos personajes, en Soto (2014) *la casa de Sierra Gorda 150 de la esposa del Presidente y más recientemente con la casa de 800 metros en Malinalco que le financió al Secretario de Hacienda Luis Videgaray, la relación con el actual Presidente Peña Nieto ha quedado al ojo del escrutinio público al señalársele también con contratos como el acueducto en Monterrey por 4 millones de dólares, un museo colonial en Puebla por 940 millones de pesos, además de contratos con Hacienda, Secretaria de Comunicaciones y*

Transportes, PEMEX, BANOBRÁ; NAFINSA que sumarían más de 30 millones de pesos, algunos de ellos otorgados de forma directa.

Ellos hicieron con la Empresa TEYA S.A de C.V, filial de grupo HIGA y OHL los grandes trabajos de la iniciativa privada con financiamiento público en el Estado de México, es lo que están intentando hacer para extender con la empresa AUTOVAN “Autopistas de Vanguardia, S.A”, el proyecto carretero que une el Poniente del Estado con el aeropuerto internacional de Toluca, beneficiando los intereses de los concesionarios para cobrar cierta cantidad por el tránsito y el servicio privado de la carretera que no tiene ningún fundamento que sostenga la legitimidad de que es de bien público como han hecho referencia los pobladores de la zona.

Porque no es así, es una carretera privada otorgada a 30 años para la construcción, operación, conservación, y mantenimiento de la “nueva carretera” entre Toluca y Naucalpan en el Estado de México a grupo TEYA S.A de C.V, filial de grupo HIGA. Fichas técnicas de hechos (2014)

La carretera de 39.3 Kms compuesta de dos segmentos: 34.8 Kms de carretera de cuota que conecta a Naucalpan con el Libramiento a Toluca en la zona este de dicha ciudad. 4.5 Kms adicionales que conectan el libramiento a Toluca al bulevar aeropuerto de ésta ciudad, pero también conecta con los parques industriales que desde Lerma van extendiéndose hasta Otzolotepec y Xonacatlan, otra historia de despojo enraizada en la expansión del Aeropuerto internacional de Toluca, y ahora Temoaya con el reciente anuncio del Parque industrial de textiles, engarzado en un proyecto más grande que desde los cincuenta se promueve por los gobiernos locales, quienes han ido con el tiempo construyendo un escenario de posibilidades de inversión extranjera en parques industriales privados que comienzan con el Parque industrial de Lerma, Cerrillo I, II, Toluca 2000 que forman el corredor industrial que pretenden conectar con el Aeropuerto y la Toluca-Naucalpan como rutas económicas de tránsito de mercancía y mano de obra.

Lo que quiere decir que el despojo no solo se sitúa en una parte en específico, sino en un conjunto de espacios, territorios, pueblos y comunidades que existen dentro de las pretensiones del proyecto desarrollista planificado para esta región del Estado, basta mirar una imagen satelital de la ubicación de los parques industriales, el aeropuerto y el trazo de la autopista para relacionarles entre sí como parte de un mismo proyecto.

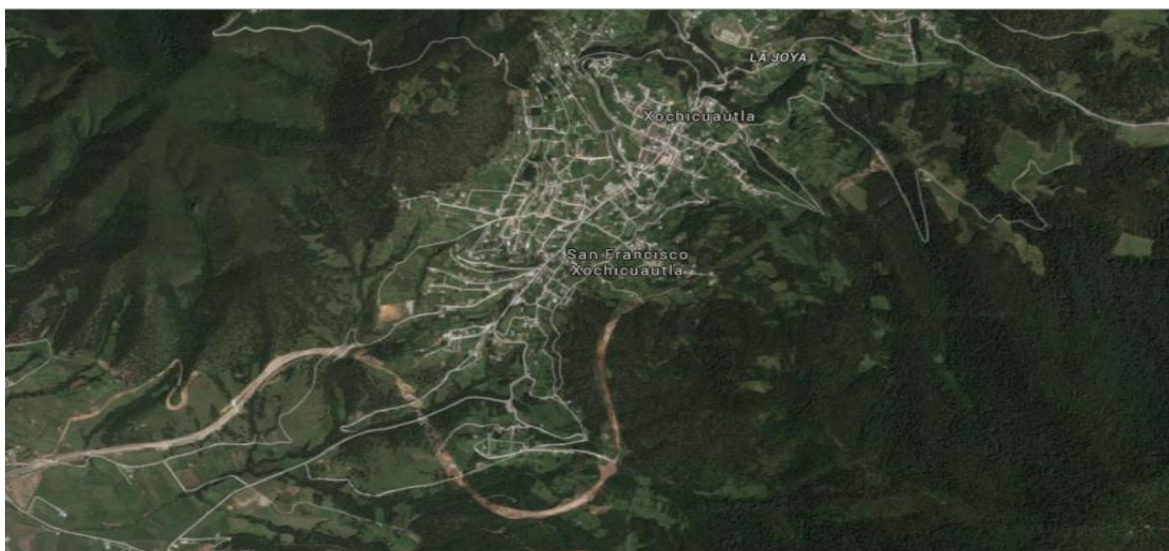

Ilustración 4 Imagen satelital del trazo sobre territorio de Xochicuautla Fuente: Google earth.

Para el caso particular de la obra de la autopista privada Toluca/Naucalpan se tienen contemplado, según los informes de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad de Particular, MIA-P en el Oficio No. DFMARTAT/1681/2010 derribar 23 km de bosque en los 39.9 Km y sus derechos de vía del proyecto, destruyendo con su paso según la Asamblea de Afectados Ambientales, la flora y fauna endémica de la zona, la cual incluye:

Al Ajolote del Alto Lerma (Ambystoma granulosum) y Ajolote del lago de Lerma (Ambystoma lermaense), consideradas hasta este 2012 como “seriamente amenazada” que es la última alerta antes de la extinción. Ambas especies son endémicas del Alto Lerma. Pupo de Lerma (Algansea barbata), otra especie reconocida como endémica de la región y que en 1993 se lanzó una petición para protegerla especialmente pues es una especie rara y destacada para estudios de conservación. También se reportan amenazadas diversas especies de charales (Chirostoma humboldtianum, Ch. jordani, Ch. Riojai), así como el pez Notropis sallei, el Avetoro Norteño (Bogotaurus lentiginosus), Gavilán Pico Gancho (Chondrohierax uncinatus), Gavilán de Cooper (Accipiter cooperii), Aguililla Rojinegra (Parabuteo unicinctus), Aguililla Pecho Rojo (Aguililla Pecho Rojo), Aguililla de Swainson (Buteo swainsoni), Aguililla Cola Blanca (Buteo albicaudatus), Aguililla Aura (Buteo albonotatus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus), Rascón Limicola (Rallus limicola), Rascón Real (Rallus elegans), Búho Cuerno Corto (Asio flammeus), Chipec de Tolmie (Oporornis tolmiei), Vencejo Nuca Blanca (Streptoprocne semicollaris), todas reconocidas como “Especies Amenazadas” por la Norma Oficial Mexicana y este último una especie endémica de la región, el

Colorín Sietecolores (Passerina ciris), Pibí Boreal (Contopus cooperi), Vireo de Bell (Vireo bellii), Zarapito Pico Largo (Numenius americanus) y el Chipe Crisal (Vermivora crissalis).

Las intervenciones afectan la totalidad de la vida, con ello la fauna en la zona, se tiene un registro de 373 especies del reino animal, de las cuales 115 de ellas son aves, 73 helmintos, 56 mamíferos, 25 reptiles, 22 anfibios, 21 peces, 54 artrópodos y 7 moluscos, muchas de ellas endémicas y en grave riesgo de extinción, y esto no corresponde a los estudios de impacto ambiental el MIA-P donde especifican que no hay ningún daño según comentan miembros del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra.

Los ocultan, intentando aprobar el proyecto, pese a que el territorio es un santuario del agua protegido con sus cuencas y subcuencas, el proyecto que pretende imponer el Gobierno del Estado de México concesionando a la empresa Autovan “Autopistas de Vanguardia”, es sin contemplar la autorización de la comunidad, el derecho a la consulta, previa, informada y bien intencionada, solo dando aviso a las autoridades oficialistas con quienes han tejido las redes de corrupción. Trabajo de campo (2013)

Pretenden destruir parte de la reserva boscosa protegida, la zona serrana y los manantiales donde obtenemos el vital líquido refiere en entrevista “Don Toño” en Trabajo de campo (2014); la empresa cuantifica los costos en términos de pagos por servicios forestales y pagos por compra de terrenos comunales, sin prestar atención a la gravedad de los daños en términos culturales, arqueológicos, sociales cuya expresión es la insistente negación, indignación y resistencia del pueblo Nãtho como comunidad indígena al paso del proyecto,.

Pues el proyecto pasara en 235,736.42 metros cuadrados de afectación directa a razón de un tramo del kilómetro 14.133 al 17.266, que corresponde al territorio de la Comunidad de San Francisco Xochicuautila.

Todo el impacto ambiental que se genera es enorme, sin embargo la empresa ya en su convenio ilegal realizado el 16 de Noviembre de 2011 en complicidad con autoridades locales y comuneros que favorecieron de manera ilegal su aprobación, *manejan que solo se van a afectar 8,341 árboles de encino, de pino 1,186 árboles, de oyamel 733, los cuales pretenden pagar por afectación a ocho pesos el árbol caído, no toman en cuenta la flora que abunda, ni la vida de ellos y nosotros, no hablan de los tejocotes, los*

capulines y estos árboles que son parte de nuestro sustento y autosuficiencia, en temporada de fruta de ahí comemos, nuestras cientos de plantas medicinales que solo crecen ahí y toda la biodiversidad y conocimientos utilizados para prever enfermedades. Fichas técnicas de hechos (2014)

La destrucción de la zona boscosa, es por su gravedad, un Ecocidio, lo que significa, la destrucción extensa y pérdida de ecosistemas de un territorio concreto, normalmente deliberada y masivamente por medios humanos, en este caso en particular por el paso de la carretera privada Toluca-Naucalpan.

Ecocidio que tiene consecuencias sobre los territorios de la Cuenca Alta del río del Alto Lerma (CARL), esta es un área geográfica de importancia nacional, la cual, es parte del sistema que abastece de agua a una quinta parte del país y que actualmente se encuentra devastado ante el desarrollo industrial descontrolado y la contaminación, la cual ha dejado un área fundamental del país severamente amenazada y poniendo al borde del colapso al sistema de flujo de agua.

Pues la autopista planea pasar entre las Ciénagas de Chignahuapan y Chimalapa, dos lagunas pertenecientes a las Ciénagas de Lerma ampliamente amenazadas por los procesos de urbanización como señala Rascón (2001), ambas, son consideradas Área Natural Protegida de Forma Estatal, Federal e Internacional.

La ruptura con los ciclos naturales corta el paso tanto de agua, como de cientos de aves que se han mencionado con anterioridad y que transitan diariamente entre una laguna y otra, así como en las diferentes zonas de montaña, bosques y humedales de la región, todos estos daños son irreversibles, como han sido para el río Lerma en toda la extensión de los complejos industriales.

A eso se suma además que la autopista atraviesa de lado a lado la laguna de Chignahuapan, siendo que los estándares internacionales de la Convención RAMSAR¹¹⁸, señalan que al menos 1 kilómetro debe de estar la obra de distancia para respetar la vida silvestre que habita en las zonas de humedales protegidos en todo el mundo, cabe señalar que la autopista Lerma-Tres Marías ya incumplió esta norma, generando un daño enorme a las Ciénegas de Chimaliapan y Chicognahuapan, se tienen

---

¹¹⁸ La misión de la Convención es " la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo".

en la comunidad 1900 hectáreas de bosque de los cuales 75 % se verán afectados, pues el proyecto tiene pensado destruir 23 km por 100 de ancho de bosque en sus derechos de vía. *La autoridad municipal de Lerma, México mediante certificación infundada, hizo constar que los inmuebles a expropiar no cuentan con registro o antecedente alguno que los identifiquen con algún valor histórico, artístico y/o cultural. Fichas técnicas de hechos (2014*

La invasión para fines de planificación, comienza negando la información, sin dar aviso previo al pueblo y a las autoridades tradicionales, consejo supremo indígena, mayordomías, delegados, así como las asambleas generales donde participa toda la comunidad y son por tradición, los procesos colectivos de toma de decisiones, *la autorización solamente fue a sabiendas de los trabajadores de la empresa, topógrafos y delegados arbitrariamente elegidos para aprobar el trabajo con el que comienzan el trazo en 2007. Fichas técnicas de hechos (2014)*

La cooptación de las autoridades es una metodología estratégica del Gobierno del Estado, que comienza según refieren los testimonios de los pobladores *con informarle al delegado municipal que era en ese tiempo el Ciudadano Aristeo Ortega García, solo a él, le hicieron llegar tres comunicados para avisar de un proyecto de mecánica de suelos, este señor nunca informó al pueblo, hasta que la Comunidad se dio cuenta ya que estaban interviniendo terrenos y cortando árboles; los árboles derribados fueron notificados a los delegados y ellos argumentaron que no habían dado permiso, aunque después surgieron sobre los hechos las diferentes posturas, nos enteramos que las autoridades correspondientes ya sabían de los comunicados en **septiembre, octubre y noviembre de 2007** que ilegal e injustamente justificaban la invasión y destrucción del bosque y que ellos recibieron a sabiendas de que estaban omitiendo diversos reconocimientos estatales, nacionales e internacionales que tiene la zona por donde pretende pasar la autopista y que prohíben terminantemente el paso de proyectos nocivos para el medio ambiente. Fichas técnicas de hechos (2017)*

Se han declarado para la zona el 8 de enero de 1980 por Jorge Jiménez Cantú la protección de Área Natural Protegida¹¹⁹. El 12 de mayo de 2006 como Santuario del

---

¹¹⁹Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONANP.

Agua con sus diferentes subcuencas tributarias¹²⁰. El 8 de febrero de 2007 se enuncia su reafirmación como Patrimonio Ecológico del Estado de México, decretos otorgados y reafirmados por Enrique Peña Nieto durante su administración como Gobernador del Estado de México.

En 2007 se descubren los trabajos topográficos por algunos de los miembros de la comunidad, esto mediante la práctica de seguridad popular y vigilancia que son las rondas comunitarias en el territorio que hacen y han hecho como pueblos indígenas, por usos y costumbres para defender el territorio.

Según la recomendación No. 56 /2016. *El 5 de diciembre de 2006, el Gobierno del Estado de México publicó en la Gaceta de Gobierno de esa entidad federativa, la convocatoria de “Licitación pública SCEM-CCA-01-06, para la construcción, explotación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan”, misma que el 24 de abril de 2007 obtuvo a su favor la Empresa 1, quien para la ejecución de la obra constituyó la Empresa 2, a la que el 7 de septiembre de 2007 le fue expedido el título de concesión correspondiente*

Los comuneros y pobladores denunciaron la invasión y destrucción ambiental realizada de forma ilegal al derribar árboles para la realización de trabajos topográficos que promueven la abertura de una brecha de 10 a 15 metros, justificado por SAASCAEM para realizar el estudio de suelos que justifique la viabilidad de la carretera, esto a su vez resulta sorprendente pues la Dirección General de Política Ambiental e Integración Sectorial del Estado de México notificó a la SEMARNAT que el proyecto de autopista es incongruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México, algo que también ha sido ignorado por el Gobierno del Estado quien se ha encargado de anunciar durante la administración de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas la necesaria realización de la obra.

---

¹²⁰ La Subcuenca Tributaria del Río San Lorenzo, se ubica en la parte central del Estado de México; limitando al norte con la subcuenca (Río Mayorazgo), al sur con la subcuenca (Arroyo Muerto Ocoyoacac), al este con la subcuenca específica (Río Los Remedios), al oeste con la Lagunas de Chignahuapan o Atarasquillo (Planicie del Río Lerma). El Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo posee una superficie de 12,657-94-10.15 hectáreas dentro del municipio de Lerma se caracteriza por ser una zona importante de recarga para el acuífero de la Cuenca del Río Lerma debido, por una parte, a la densa cobertura forestal en las partes altas lo que favorece la retención e infiltración de agua de lluvia y sus escurrimientos, según la declaratoria del ejecutivo del Estado por el que se establece el área natural protegida con la categoría de parque estatal denominada “santuario del agua y forestal subcuenca tributaria río San Lorenzo. Registro DGC Núm. 001 102 113282801

Pese a las consecuencias; al no encontrar respuesta en ningún nivel de gobierno, *la comunidad decide tras el trabajo de desmonte para el trazo, reforestar la brecha afectada*, motivo que fue suficiente para el inicio de los hostigamientos y la búsqueda de confrontación con quienes denunciaron las irregularidades, con la intención de utilizar la represión como mecanismo del gobierno para imponer el proyecto de autopista privada.

Justificados los ejercicios colectivos para ejercer la toma de decisiones y como acuerdo entre los pobladores en asamblea general que es la forma de participación comunitaria, se realizó una acción directa, participativa y reivindicativa que marca si bien un principio en la lucha contra el proyecto, también es una muestra clara de inconformidad ante las consecuencias tan graves de imponer el proyecto.

Ante estos hechos *se acordó reforestar esa primer brecha intervenida con la intención de que el proyecto no entrara ni en la imaginación de la comunidad, se plantaron más de 10, 200 árboles solo en la comunidad Nãtho de San Francisco Xochicuautila como respuesta al daño ocasionado*¹²¹, *Fichas técnicas de hechos (2014)*

Pero también con la intención de frenar el paso del proyecto, en esa reforestación participaron todo tipo de pobladores pertenecientes a la comunidad, niños, niñas, gente mayor, mujeres y hombres y algunas organizaciones que acompañan el proceso de lucha.

El proyecto pretende conectar el Poniente del Estado con el Aeropuerto Internacional de Toluca con la intención de acrecentar el tráfico de pasajeros y el flujo económico de materiales, productos y mano de obra por el que justifican el despojo como de utilidad pública, dicha autopista está concesionada a quienes a la vez gozan del privilegio de contar con la aprobación de otras 10 autopistas en el Estado de México, beneficiarios de la compleja relación de corrupción entre las autoridades y el empresario de grupo HIGA.

---

¹²¹ Árboles que en su mayoría crecieron pero que en Junio de 2015 talaron junto a miles de árboles de diferentes edades y tamaños.

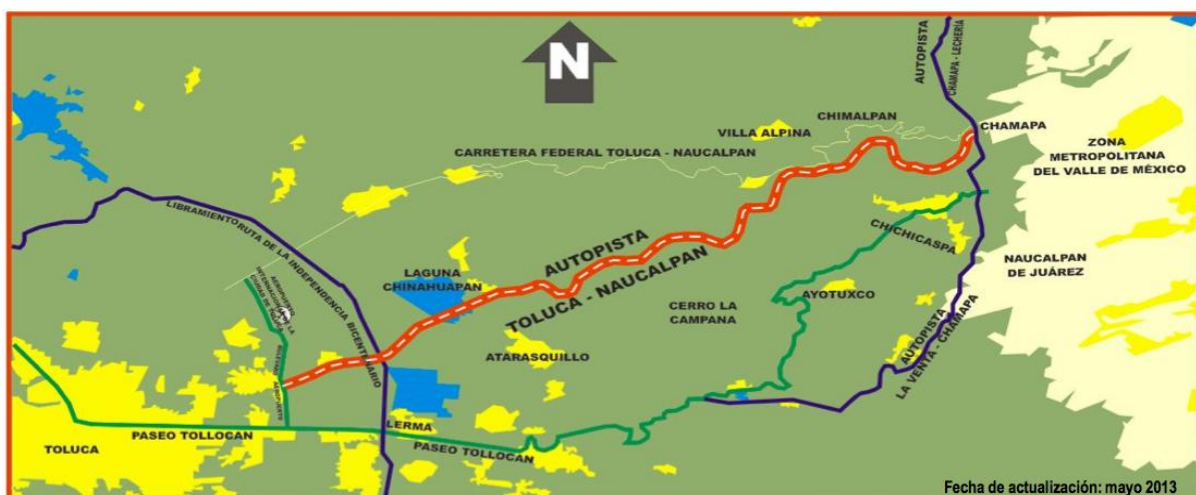

Ilustración 5 Mapa de la autopista Toluca/Naucalpan Fuente: SAASCAEM

La carretera esta concesionada a 30 años y mantendrá un costo de un peso con cuarenta centavos por Kilómetro recorrido, lo que significa que existen cuantiosas ganancias a costa de las comunidades y sus territorios directamente afectados a las que pretenden despojar de sus tierras.

Esta es una de las formas que a nivel nacional ha adquirido sus contenidos principales en la apertura económica de la inversión privada en complicidad con los tres niveles de Gobierno, muchas veces dueños de las empresas constructoras o bien asociados y accionistas, quienes pretenden imponer un proyecto de desarrollo urbano extractivista, neoliberal y desarrollista a largo plazo con el que se pretenden modernizar los territorios indígenas, por medio de megaproyectos que incluyen, zonas residenciales, campos de recreación privados, complejos deportivos, parques industriales, plazas y toda forma de ocupación que difiere con el uso ancestral de los bosques nativos y por ende de su significación, en términos de la relación indivisible entre comunidad y territorio.

Hay siete comunidades que van a ser afectadas por la carretera privada Toluca-Naucalpan, las comunidades indígenas afectadas son: San Francisco Xochicuatla, La Concepción Xochicuatla, San Lorenzo Huitzililapan, San Nicolás Peralta los primeros del municipio de Lerma y comunidades de Santa Cruz Ayotuxco, San Francisco Ayotuxco y la Magdalena Chichicaspá del Municipio de Huixquilucan, todas ellas comunidades Ñätho, Ñ'yühü en la región de la Sierra de las Cruces.

La destrucción sistemática de la vida comunitaria y campesina de los pueblos originarios y municipios de la región poniente del Estado de México y el Distrito Federal, son blanco de interés para el crecimiento desmesurado de las ciudades, a través

de la sobreexplotación y destrucción de los recursos naturales comunitarios, ejidos y comunales que con el tiempo han quedado marcados por el paso del desarrollo industrial y del elaborado plan de la zona norte por medio de proyectos de urbanización y construcción de infraestructura industrial, habitaciones, que tiene como consecuencia, deforestación intensiva, de despojos, expulsiones, desplazamientos, conflictos políticos creados, manipulados, así como agresiones económicas que se personifican en la carretera privada que parte del aeropuerto de Toluca interviniendo, destruyendo y despojando del territorio, de tierras y formas de uso del espacio a las comunidades originarias de los municipios afectados.

El problema aquí es que atraviesa la zona boscosa que los pueblos han protegido desde hace mucho tiempo, tan es así que en agosto del 2013 se documentaron materiales arqueológicos del patrimonio de los pueblos de la montaña del Alto Lerma que datan de preclásico¹²², las cuales se encuentran a menos de 2 kilómetros del trazo que han delimitado para el proyecto carretero y posiblemente en los polígonos que pretenden apropiarse como parte del derecho de vía, y que son otra prueba fehaciente de la presencia de la cultura Ñätho en la zona desde tiempos anteriores a la conquista.

Cabe resaltar que según la solicitud de información pública sobre los dictámenes del INAH delegación Estado de México sobre los permisos de liberación de tramos y subtramos de la obra, se reporta tanto en el proyecto de salvamento como en el de rescate arqueológico la presencia de importantes sitios arqueológicos, algunos de ellos destruidos parcialmente como consecuencia de la obra, además de contar algunos de estos sitios con registro ante el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas del INAH como se menciona en el informe sobre las inconsistencias de los permisos de liberación de la obra.

Además de que la comunidad es dueña de 1,091 hectáreas, del cerro de la Verónica y de la doble Campana, lugar donde desde la experiencia cultural de los Ñhäto del Alto Lerma se originó la vida, según la cosmovivencia Ñhäto; los cerros sagrados están siendo amenazados y van a ser destruidos sin importar lo que esto significa para la comunidad, aunado al valor histórico, cultural y sagrado, la carretera pasara al borde de ambos cerros confinándolos a habitar espacios cada vez más inestables o bien, forzar

---

¹²² Existen una serie de trabajos sobre los sitios arqueológicos de la cultura otomí de la montaña, principalmente los que han sido realizados por el Arqueólogo Rubén Nieto Hernández de la Universidad Autónoma del Estado de México y los realizados por Yoko Sugiura Yamamoto.

desplazamientos, prohibiendo el acceso a sus territorios, y con ello a los bosques, cuencas y montañas que están siendo destruidas bajo el cobijo de autoridades, Ndañu, Kaxoy, Ninhua, Domindahi, Donikjä, el centro ceremonial de Nacelagua, así como otras rutas de peregrinación, históricas y sagradas se ven afectadas por la construcción de la autopista.

Una de ellas, es la ruta sagrada Ndañu-Donikja en la cual se realizan diversas festividades que anteceden a la historia moderna que reconocen los malos gobiernos, entre ellas la ceremonia del Fuego Nuevo, esta ruta sagrada se hace anualmente desde la comunidad indígena de San Lorenzo Huitzizilapan hasta el punto más alto del municipio de Lerma, por la loma del aire, en donde se encuentra un monolito de piedra que está perfectamente alineado con el nevado de Toluca, además de otras que quedarán bloqueadas como atestigua el “Tío Pedro”:

Bueno de ahí seguimos el descanso número cinco en medio del bosque y rocotas por acá así, en medio del bosque, bosque, de plano bosque, por eso es que pues nos da mucha tristeza que pase este proyecto, porque vamos por allá de visita a esos lugares sagrados, llegamos ahorita en el quinto lugar o quinta estación o descanso, que es “la laguna”, esta una roca no piedra, una roca grandísima y el camino pasa así y la roca está por acá así como una canoa, siempre tiene agua, siempre tiene aguas, y de este lado hay una capillita y de este lado donde pasa el camino otra capillita con una cruz y enfrente de la laguna en un ladito de los oyameles varias crucecitas de madera así, unas ya están podriditas pero ahí están, en medio, en medio del bosque, no en un lugar poblado, en medio del bosque, ese es el lugar llamado la laguna, pues se repite nuevamente ahí la mesa, que es aquí donde descanso el Señor, comió, bebió, por eso esta esa agua y la dejo ahí que hasta la fecha la vemos, no se seca ahí está, nadie le echa agua, no sé cómo pero ahí está, siempre está el agua, en tiempos secos hay agua y ahí les ponen la ofrenda la capillita de acá y la capillita de este lado. Trabajo de campo (2016)

La milenaria ruta sagrada Nacelagua-Cerro de la Doble Campana ha quedado completamente obstruida, la intervención de proyectos de urbanización ha transformado dinámicas sociales y culturales de suma importancia para la comunidad, en este lugar en específico, a través de acuerdos para realizar la construcción de un templo por una constructora de infraestructura habitacional, quien pactó con miembros de algunas

organizaciones, miembros de bienes comunales y autoridades, la comisión Nacelagua de la unidad del núcleo agrario del Ejido Cieneguillas sobre la devoción y los ritos de sanación a la Virgen de los Remedios en el paraje "Nacelagua" y el Divino Rostro del Cerro de La Campana para acordar la construcción de un templo bajo el acuerdo de respetar los usos y costumbres, obra que generó inconformidades pues implicaba una transformación inducida en manos de una empresa que pretende realizar otras obras en la zona, la obra concluye en 2010 en plena intervención de grupo TEYA S.A de C.V filial de grupo HIGA en la región del Alto Lerma.

En Xochicuautla hay dos tipos de tenencia de la tierra: comunales y propiedad privada, además de incluir una tercera que está relacionada con la tenencia tradicional (ancestral y espiritual); en propiedad comunal se encuentra en vigor un amparo, además de algunas restricciones, incluidas las de los permisos de liberación de tramos y subtramos del INAH para la construcción de la obra por la importante presencia de sitios arqueológicos, entre estos mecanismos, también cuentan con medidas cautelares por parte de la CIDH entregadas a cerca de 300 personas que corren riesgo de represión. Sobre esta parte del territorio, el gobernador Eruviel Ávila emitió un decreto de expropiación violando los derechos de los dueños de dichas tierras, incluso la ley de expropiación que lo imposibilita para realizar dicha incidencia.

La expropiación de la tierra y territorio, no fue conforme la ley lo dicta ya que las autoridades corruptas, están esperando un presupuesto de 800 mil pesos, que el gobierno entrega para sustentabilidad de los bosques, de forma ilegítima, lo utilizaron para construir una plataforma de compra de votos de los comuneros para garantizar la protección del proyecto en la medida en que se va consolidando su aprobación, el peligro no es sólo la desaparición del bosque sino de toda una cultura, que lo único que la gente pide es respeto a todos los mexicanos y a la Constitución. Fichas técnicas de hechos (2014)

El Dr. Jaime Vargas miembro del Consejo Supremo Indígena señala como responsables a los ex-representantes Mario Villavicencio, a Autovan, a SEMARNAT, a la PROFEPA y a los distintos niveles de gobierno. Quienes de forma impune han impuesto en la comunidad un proyecto que para nada significa un beneficio, o al menos así lo han manifestado en las primeras asambleas generales. Fichas técnicas (2014)

La planificación del proyecto previo a su desarrollo incurrió de manera constante en la negación de información sobre la obra, el desconocimiento de los resolutive de la asamblea general donde participó la mayoría de la población y se negó al paso del proyecto de autopista privada, el derecho a la consulta, al consentimiento previo, informado y culturalmente adecuado.

Asambleas, legalidad institucional, cooptación y captura

En una asamblea general llevada a cabo el 25 de Febrero de 2008, se define con base en usos y costumbres que la carretera no puede pasar por el territorio porque esto traerá consecuencias graves e irreversibles para todos los pobladores de la región. Fichas técnicas de hechos (2014)

Todo esto, tras el descubrimiento de los trabajos topográficos y de las estrategias de cooptación y captura de autoridades locales, campesinos de la región y pobladores que han sido convencidos de múltiples formas para ceder la propiedad de tierras y territorio sin tener en cuenta a todos los miembros de la comunidad.

Se realizaron de forma similar, cuatro asambleas generales por usos y costumbres en la comunidad de San Francisco Xochicuaútl; los pueblos y comunidades indígenas del Estado de México, así como en otros lugares del país cuentan con sistemas normativos internos que han ejercido de acuerdo a las propias condiciones históricas, culturales, políticas, sociales de cada pueblo, sistemas normativos que tienen como intención final resolver distintos asuntos que forman parte de la trama comunitaria de los organismos de participación y toma de decisiones como aseguran algunos de los miembros de la comunidad, quienes recalcan su importancia en términos de la organización social de la comunidad.

Las asambleas generales donde participan todos los miembros de la comunidad, se definen como el máximo órgano en la toma de decisiones y estas en su presentación colectiva que considera a la población en general y la representa¹²³, este tipo de asambleas, difieren de las que hacen los comuneros registrados en la Secretaría de la Reforma Agraria, porque los intereses son distintos y se realizan bajo diferentes formas

---

¹²³ En los pueblos indígenas de México según García (2012) existen mecanismos de toma de decisión y participación que contribuyen al logro del bienestar común. Estos procesos constituyen parte del espacio público para resolver sus problemas y a través de ellos se reafirman la pertenencia e identidad que fortalecen las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales de los miembros de la comunidad.

y estructuras que se inclinan por servir a intereses específicos de políticos y empresarios que se ven beneficiados de primera mano del megaproyecto.

Unas avaladas por el derecho legítimo del uso de la violencia y la corrupción, amparadas en la impunidad de las autoridades y las otras, las de la comunidad como parte de las formas tradicionales de democracia participativa que está inscrita en su herencia cultural como pueblos N̄h̄ato, éstas últimas desplazadas por las convocatorias de las asambleas de comuneros registrados, de forma que existe no solo una forma de participación, sino varias, pero para fines del proyecto de autopista privada Toluca-Naucalpan la que se privilegia es la de comuneros registrados ante la Secretaría de la Reforma Agraria.

Las asambleas generales son el máximo orden de toma de decisiones, y son en ese sentido los escenarios donde las voluntades se conjugan para definir el rumbo de la comunidad; desde que el conflicto toma su forma y dibuja sus matices, las asambleas de comuneros que sustituyeron a las asambleas generales, han transitando de las decisiones por usos y costumbres, en colectivo, a las decisiones de tipo agrarias a través de la asamblea de comuneros registrados.

Estas últimas, han sido el escenario en el que se desarrollan una serie de situaciones que permiten forzar las voluntades a través del uso de la fuerza pública como estrategia de intimidación que es la otra cara de la moneda de la seguridad supuestamente desplegada para la protección del orden y la paz pública, pero empleada en el hostigamiento de los comuneros y pobladores que se oponen al proyecto, en una primera etapa en 2008 como parte de ese ejercicio participativo al que se ha hecho alusión con las asambleas generales, se reafirma el posicionamiento de la comunidad respecto al proyecto y el rotundo no a la construcción de la obra

En ese sentido, puede señalarse que existen asambleas generales y asambleas de comuneros, el ejemplo de las asambleas generales para 2008, queda retratada en el testimonial de uno de los miembros de la comunidad quien describe que: *constituidos en esta asamblea general por usos y costumbres, los presentes, declararon en ese entonces como referente de los acuerdos tomados en dicha asamblea general:*

Que los pueblos indígenas originarios, seamos consultados previamente y bien informados para la realización de cualquier proyecto dentro de nuestro

territorio de acuerdo a las leyes indígenas, tratados, pactos y convenios internacionales.

Que sean respetados los bosques que han existido durante miles de años, ya que tienen un valor espiritual y han sido respetados por los pueblos indígenas y no poseen valores comerciales, más aún cuando los gobiernos las han decretado como áreas naturales protegidas con categoría de santuarios de agua, como es el “Parque estatal Otomí – Mexica”.

*Que de acuerdo a los fundamentos relacionados con la protección de los bosques, agua y derecho a nuestros territorios, en esta 6ta. Asamblea reafirmamos la lucha por su protección y respeto, acordando: **“NO AL PASO DEL PROYECTO CARRETERO DENOMINADO AUTOPISTA PRIVADA TOLUCA-NAUCALPAN”**. Por nuestras diferentes comunidades, habla el corazón del nosotros y nosotras como pueblos. Fichas técnicas de hechos (2014)*

Todas estas asambleas fueron concurridas por la mayoría de los pobladores de la comunidad y hechas a nivel general esto quiere decir, que son de total carácter público, los resultados coinciden siempre con la determinación de “No al proyecto carretero” por todo lo que su continuidad conlleva.

Posicionamiento que implica, desde la comunidad, la necesidad de construir una resistencia y una lucha para negarse al paso del proyecto frente a los embates de las asambleas de comuneros en las que se pretende consolidar la aprobación a través de la firma del convenio de ocupación previa y el cambio de uso de suelos, dicho procedimiento es uno de los principales dispositivos que se utilizan para consolidar el despojo.

La lucha que han negado las instituciones y ante las cuales son indiferentes; coinciden con el proceso de invisibilizar las decisiones previamente acordadas en las asambleas generales que han realizado como comunidad originaria, el desconocimiento e invisibilidad forma parte de un contexto sistemático de violaciones sus derechos colectivos como pueblos indígenas inscritos en el derecho internacional y su

reconocimiento en la ratificación del primero constitucional y el criterio de convencionalidad.

Las actas de las asambleas generales en donde se sostiene la negativa al proyecto, están en manos de miembros de la comunidad, salvo algunas que se fueron perdiendo en el proceso de lucha y que no lograron ser presentadas como evidencias dentro del proceso jurídico¹²⁴.

Tras la elección y registro de comuneros promovida en la administración de Montiel Rojas, a través de la Secretaria de la Reforma Agraria, bajo esta lógica, se convoca a asambleas ilegales a puerta cerrada, a las cuales solo ingresan comuneros registrados, quienes no representan a la mayoría de la comunidad, las autoridades de bienes comunales en su mayoría, han sido cooptadas por el Gobierno del Estado para provocar y forzar vía la compra de votos, los permisos de la obra y el pago de indemnización.

Esto se traduce en que la mesa directiva, quienes son escrutadores, relatores y demás participantes, está conformada por miembros de la comunidad quienes previamente han sido elegidos por las autoridades, dirigen el tiempo de las participaciones, la orden del día y se encargaran de firmar y transcribir los acuerdos ante la Secretaria de la Reforma Agraria las cuales no cumplen con los requisitos de la ley agraria, en el sentido de que no se realizan en tiempos, ni formas de acuerdo a dicha ley, ni se han contemplado los criterios de consulta previa, informada, bien intencionada y culturalmente adecuada como lo contenido en pactos, tratados, convenios, convenciones, leyes y normas internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.

De acuerdo con la Ley Agraria, la asamblea en sus artículos siguientes hace mención de sus contenidos:

El artículo 21 la Asamblea es un órgano supremo del núcleo agrario, en la que participan todos los ejidatarios legalmente reconocidos y cuyos acuerdos, resoluciones o determinaciones son obligatorios para todos, incluso los ausentes y disidentes.

---

¹²⁴ Además de ser parte de la memoria histórica de la comunidad sobre conflicto de despojo en donde se narra que la mayor parte de la comunidad, antes de que los procesos de cooptación y captura de autoridades se acrecentara acordaron no permitir por el bosque el paso de ninguna carretera.

El artículo 23 de la Ley Agraria, establece que existen dos tipos de Asambleas ejidales y/o comunales: Asambleas de Mayoría Simple o de Formalidades Simples y Asambleas de Mayoría Calificada o de Formalidades Especiales.

En el Artículo 24 de la Ley Agraria, se establece que la Asamblea podrá ser convocada por: El Comisariado Ejidal; por iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de integrantes del núcleo de población ejidal. El Consejo de Vigilancia; por iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de integrantes del núcleo de población ejidal. La Procuraduría Agraria; a petición de los mismos ejidatarios, cuando el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud hecha por los mismos ejidatarios. En cualquier caso se deberá emitir un convocatoria con al menos ocho días de anticipación ni más de quince, por medio de convocatorias fijadas en los lugares más visibles del ejido. En la convocatoria se expresarán claramente los asuntos a tratar, el lugar y fecha en que se celebrará la reunión.

De acuerdo con el Artículo 27, las resoluciones de la Asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el Presidente del Comisariado Ejidal tendrá voto de calidad. Los acuerdos o resoluciones tomados por la Asamblea sólo pueden ser modificados por la misma o por resoluciones jurisdiccionales.

Es preciso señalar que tras el desconocimiento y el no reconocimiento de la autoafirmación como comunidad indígena por parte de las autoridades, el conflicto de despojo desde la experiencia institucional, se consolida dentro de los horizontes del tema agrario y ambiental, de ahí que se privilegia las asambleas de comuneros registrados y los permisos de la manifestación de impacto ambiental sobre las asambleas generales que se realizan por usos y costumbres, de manera que tampoco se cuentan con estudios de impacto sociocultural como consecuencia de la construcción de la obra.

Aunado a esto y al tiempo que se realiza la asamblea de comuneros registrados, llama la atención la presencia de centenares de granaderos fuertemente armados, con equipos antimotines lo cual, es una práctica constante que ha sido documentado y denunciado en múltiples ocasiones por organizaciones defensoras de derechos humanos, el Frente de

Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra y otros colectivos que acompañan a la comunidad en su proceso de defensa del territorio.

En las asambleas participan la policía municipal, estatal y agentes de la secretaría de seguridad ciudadana SSC ahora comisión estatal de seguridad¹²⁵, quienes prohíben el acceso a las asambleas intimidando, hostigando y amenazando a los comuneros y pobladores opositores al proyecto y a todos aquellos que quieren participar de la asamblea, se impide el derecho de libre tránsito al cercar entradas y salidas con fuertes operativos policiacos que comprometen el proceso de toma de decisiones en los criterios del derecho internacional *“libre, informada, bien intencionada y culturalmente adecuada”*.

En ese sentir queda claro que la toma de decisiones se ha visto gravemente intervenida por el ejercicio de la violencia, su legitimación, institucionalización y normalización contra la comunidad, los y las defensores del bosque y del territorio, siendo este un elemento clave para entender que el intento de imponer el proyecto está marcado por una serie de irregularidades que tienen que ser consideradas por el complejo marco de injusticias en el que envuelve su contenido, principalmente en términos de violaciones a derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas.

Durante el proceso que forma parte la imposición, se violentan los acuerdos de convencionalidad ratificados por el Estado Mexicano en el primero constitucional, y el reconocimiento de los acuerdos, convenios y tratados internacionales, que han considerado que dependiendo del nivel de impacto de la actividad que se propone realizar en el territorio indígena, el Estado está obligado a obtener el consentimiento previo, libre e informado, normas internacionales que han sido claras al establecer los lineamientos sobre cómo se deben realizar los procesos de consulta a los pueblos indígenas, los cuales señalan que las consultas deben ser previas (*antes de aprobar la ley, la medida administrativa, el plan de desarrollo o el proyecto de explotación o exploración*), libres (*sin presiones o condicionamientos*) e informadas (*sobre las consecuencias del proyecto, plan, ley o medida*); se deben hacer mediante procedimiento culturalmente adecuados, es decir de conformidad con sus propias

---

¹²⁵ La información presentada en la narrativa como hechos donde se presume la violación de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas se encuentra sistematizada en las fichas técnicas de hechos (2017) que son resultado del trabajo de campo y acompañamiento de la comunidad en este proceso de lucha contra la autopista privada Toluca-Naucalpan.

tradiciones y a través de sus instituciones representativas. Así mismo, la consulta debe hacerse de buena fe y con el objetivo de obtener el consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades indígenas.

Ilustración 6 cercas metálicas de la SSC. Fuente: Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra

Mediante las asambleas de comuneros registrados, que son las que violentan los derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas, las cuales se desarrollan en contra de los requisitos de fondo y forma expuestos en la ley agraria y los acuerdos, tratados, convenios, pactos internacionales en materia de derechos indígenas.

En ese contexto, desde la narrativa de los pobladores, la empresa Autovan de Armando Hinojosa Cantú, filial de Teya S.A de C.V de grupo HIGA y el Gobierno del Estado de México en contubernio permiten la continuación del proyecto, mediante el uso de granaderos y policías, quienes han avanzado hasta las puertas del bosque sagrado sin consultar a la comunidad, ni a sus autoridades tradicionales, protegiendo a la maquinaria de la empresa y a los trabajadores que han realizado trabajos topográficos, de trazo y tala.

El 14 de Agosto 2011 se realiza una asamblea en la comunidad Ñhätö, nuevamente y como se ha hecho costumbre ya por los malos gobiernos, dicha asamblea se desarrolla en un clima de violencia fuera de la ley, junto con la presencia de centenares de Policías de la Agencia de Seguridad Ciudadana, quienes se presentaron a la asamblea de comuneros con el objetivo de coaccionar a la comunidad para que fuera aprobado el proyecto. Fichas técnicas de hechos (2014)

En ese mismo sentido, la recomendación No. 56 /2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH refiere que *El 14 de agosto de 2011, el Comisariado de Bienes Comunales de Xochicuautla llevó a cabo una Asamblea General de carácter agrario, en la que se aprobó el proyecto carretero Toluca-Naucalpan y se autorizó que sus integrantes firmaran un Convenio de Ocupación Previa con el SAASCAEM, el cual fue suscrito el 16 de noviembre de 2011; no obstante, en la mencionada Asamblea General sólo participaron algunos sujetos agrarios y no se permitió la participación de la comunidad indígena otomí que ahí habita.*

Una de las formas más comunes de intimidación durante el operativo policiaco es cercar los accesos y salidas de la comunidad, para controlar el paso de los automóviles, pero también los accesos a la delegación donde se realiza la asamblea, permitiendo solo el paso de comuneros registrados, la respuesta que dan los mandos policiacos sobre su presencia en la asamblea, es la de resguardar la seguridad, *lo que no queda claro, es la seguridad de quien, dadas las condiciones de su presencia. Fichas técnicas de hechos (2014)*

Ante la serie de ilegalidades que manifiesta la población respecto a los hechos en que se desarrolla el proyecto, así como las asambleas, *se decidió invalidar la asamblea, haciendo alusión a todas las irregularidades que se presentaron durante la asamblea; una asamblea con una convocatoria ilegal, pues se hace sin respetar los tiempos de difusión e información para su asistencia en términos de la convocatoria, tras su realización se pretende legitimar levantando una acta ilegal, sin un mínimo de acuerdos, irregularidades y violaciones que son claras. Fichas técnicas de hechos (2014)*

Estas injerencias gubernamentales tienen a criminalizar la protesta social e, inclusive, han provocado un conflicto social en la comunidad cuyas consecuencias son principalmente, enfrentar a las propias familias, una muestra de esto es el señalamiento

y estigmatización que se ha construido sobre los defensores del bosque, a quienes señalan de revoltosos, además de que sobre sus personas y familias, el hostigamiento es una constante que impide a los defensores del bosque habitar libremente y con seguridad en su comunidad, dadas las condiciones del conflicto.

Como señala uno de los pobladores a quien se conoce como “Tio Juan”: *Con uno de mis hermanos, ya no me llevó porque él dice que la carretera ya va a pasar, que con el gobierno no se puede, el muy cabrón recibió el pago, es un vende pueblos, pero también pasa que ellos ya no más pasan y agachan la mirada, vendieron su dignidad por unas monedas que ya hasta se acabaron, esta maldita carretera ha generado un chingo de problemas. Trabajo de campo (2016)*

Otro compañero, vocero de la comunidad, sobre el conflicto interno dice: *ahora que es la fiesta del pueblo, ya muchos de nosotros no bajamos, como hay alcohol y están los que decimos vende pueblos que cobraron por el paso de la autopista, se envalentonan y pues buscan confrontarnos, pero nuestra lucha es pacífica y vamos a seguir defendiendo nuestro territorio pese a los chismes que ellos difunden para deslegitimarnos, pero eso sí, no se atreven a decirnos de frente nada más que cuando están tomados los cabrones. Trabajo de campo (2016)*

Ilustración 7 Policía en las inmediaciones de la asamblea. Fuente: Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra

Las asambleas han sido ordinarias, mal hechas y es importante denunciar que la policía intervino en todas las asambleas comunales que se realizaron en lugares donde hay resistencia al proyecto. Fichas técnicas de hechos (2014).

Lugares tales como San Lorenzo Huitzilapan, San Francisco Xochicuautila, y Santa Cruz en Huixquilucan, han sido violentados con la presencia de cientos de granaderos en los procesos asamblearios, quienes provocaron diversos enfrentamientos, *en la asamblea de 2011 varios compañeros de la comunidad resultaron lesionados; en todas las asambleas se presenta la policía municipal, policía ministerial, agentes del ministerio público, personal de la empresa, personal de gobierno del Estado y del municipio de Lerma, automóviles particulares sin placas, quienes se detienen a vigilar los domicilios de los pobladores y ciudadanos más visibles en la lucha por la defensa del territorio. Fichas técnicas de hechos (2014)*

En razón de lo anterior la recomendación No. 56 /2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH refiere que, el 25 de agosto de 2011, Q2 y otros, demandaron al Comisariado de Bienes Comunales de Xochicuautila y al Registro Agrario Nacional (RAN), la nulidad, entre otros, de la Asamblea General de 14 del mismo mes y año, argumentando la falta de quorum para la toma de decisiones, radicándose el Juicio Agrario 1; donde después de diversos medios de defensa, el 15 de mayo de 2014 en cumplimiento de ejecutoria, se declaró la nulidad de la citada Acta de

Asamblea General, sus convocatorias, así como su registro e inscripción realizado por el RAN; no obstante, las autoridades del Gobierno del Estado de México y la Empresa 2 iniciaron los trabajos de construcción del proyecto carretero Toluca- Naucalpan.

Ilustración 8 presencia policiaca en las inmediaciones de la asamblea

Al interior de las asambleas como parte de los contextos de violencia en que se desarrollan, miembros de la comunidad, del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, comuneros opositores al megaproyecto, así como los organismos defensores de derechos humanos que acompañan a la comunidad en su proceso de lucha contra el megaproyecto en el que se incluye el trabajo de la Red de Antropologías Populares del Sur, han señalado y denunciado, la presencia de policías ministeriales, personal de gobernación, de la procuraduría agraria, policías municipales y policías antimotines quienes intimidan a los comuneros para forzar la toma de decisiones a favor de la empresa y con ello a favor de la obra pese a sus graves consecuencias.

Afuera de la asamblea según el pronunciamiento de la comunidad a través del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra sobre los hechos que son considerados violatorios de derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, resume que *aproximadamente se presentaron 650 policías quienes permanecen*

acuartelados desde temprano en el campo de fútbol, en la escuela, en entradas y salidas del pueblo, sitiando así, con su presencia a la comunidad e impidiendo el libre tránsito. Fichas técnicas de hechos (2014)

De acuerdo con el acta realizada para esta asamblea de comuneros¹²⁶, 197 comuneros “aprueban” al paso de dicho proyecto estableciendo también como monto del pago para la indemnización por los terrenos, la cantidad de \$ 40,400.10 pesos (cuarenta mil cuatrocientos pesos 10/100 M.N.). Propuesta de pago que se les ofreció a algunos comuneros que forman parte del padrón de comuneros registrados, quienes recibieron citada cantidad por parte de las autoridades comunales para que influyeran en la votación y con ello, favorecer la continuación del proyecto pese a las denuncias presentadas por la comunidad. Fichas técnicas de hechos (2014)

Todo esto con la intención de atender a los intereses particulares de los responsables directos del ecocidio-epistemicidio, mediante el uso de la fuerza pública que se encarga de garantizar el avance del proyecto, a través de una relación de complicidad con autoridades que se han visto directamente beneficiados de la concesión y de los acuerdos entre los gobiernos y empresarios de TEYA S.A de C.V, filial de grupo HIGA de Juan Armando Hinojosa Cantú, intereses que se hacen presentes durante todo el proceso del conflicto y que dado el ocultamiento de la información pública y la reserva de confidencialidad con la que la han resguardado por 20 años dicha información, no se puede esclarecer el proceso de concesión, los costos, permisos y demás requerimientos que permitan visibilizar dichas relaciones.

Dicha cantidad les ha sido pagada a los comuneros que estuvieron de acuerdo y a otros que han sido “convencidos”, a partir de esa fecha con presión e intimidación, cerca del 3% de la población según datos de la misma comunidad, han tomado la decisión a través de la asamblea de comuneros, desconociendo a los afectados directos quienes han sido ignorados durante este proceso, pues no se les ha considerado en la toma de decisiones a pesar de ser la mayoría de la población, es importante resaltar que el padrón de comuneros registrado está en su mayoría formado por pobladores que no son directamente afectados en sus terrenos.

---

¹²⁶ No se tuvo acceso al acta puesto que se tiene en manos de las autoridades de bienes comunales, quienes la resguardan e impiden su libre revisión y difusión.

En esa misma coherencia cronológica, el 30 de Abril de 2012 más de 900 policías municipales y de la Agencia de Seguridad Ciudadana -los mismos encargados del operativo en San Salvador Atenco en 2006¹²⁷- invadieron el pueblo de San Francisco Xochicuautla para privilegiar el desarrollo de una asamblea ilegal en términos de favorecer a quienes en complicidad con las autoridades convocaron y manipularon la asamblea para ratificar el acuerdo del convenio de ocupación y dar paso al proyecto en términos del cambio de uso de suelos.

Ilustración 9 compañero agredido por policías afuera de la asamblea. Fuente: Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra.

Las entradas del pueblo quedarán bajo custodia de las instituciones policiacas, quienes son responsables en todo momento como señalan organismos de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilleros, sobre la responsabilidad del Gobierno del Estado de México, Gobierno Municipal de Lerma, Agencia de Seguridad Estatal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal de Lerma, SAASCAEM, SEMANARNAT, TEYA S.A de C.V, filial de grupo HIGA de violentar los derechos colectivos e individuales de quienes se ven directamente afectados de las prácticas de corrupción, violencia, acoso, hostigamiento, detenciones arbitrarias que están asociadas a la imposición del proyecto y a los dispositivos expropiatorios que le hacen posible.

---

¹²⁷ La misma institución de seguridad pública que ha sido señalada por las víctimas de las violaciones a derechos humanos en el caso de San Salvador Atenco es la misma institución que ingresa a la comunidad para realizar una serie de operativos durante las asambleas y los trabajos de la constructora.

Posterior a la intervención del 30, el 12 de Mayo de 2013, ingresaron nuevamente granaderos fuertemente armados a los espacios comunes de la comunidad, escuela, campo de fútbol y algunos accesos a la montaña, sitiando algunos elementos principalmente en la casa de comuneros opositores y miembros del frente de pueblos indígenas en defensa de la madre tierra como han denunciado en el pronunciamiento emitido por el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra.

Esto con la intención de intimidar antes de desarrollar la asamblea de comunero e intentar impedir la presencia de opositores como lo afirman ellos mismos, para limitar su participación y criminalizar el derecho a la protesta, pero sobre todo las denuncias que se puedan generar ante los medios de comunicación y organizaciones que se mantienen fuera de la delegación donde se desarrolla la asamblea de comuneros para documentar las posibles violaciones a derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas.

Los operativos policiacos, consisten en bloquear accesos y salidas de la comunidad mediante retenes en las principales vías públicas, así como cercos policiacos al interior y exterior de la asamblea, todo esto en el contexto de uso de la fuerza pública que en reiteradas ocasiones y de forma sistemática ha violentado los derechos de pueblos y comunidades indígenas.

En lo que respecta al 12 de Mayo 2013 se argumenta según los voceros de la comunidad en la conferencia de prensa realizada ese mismo día, la presencia policiaca en un acuartelamiento previo a la asamblea que se prevé para el 13 de mayo en la que se insiste en aprobar el convenio de ocupación previa y la entrega de pagos por afectaciones. Fichas técnicas de hechos (2014)

Esto sin presentar la documentación mínima en cuanto a permisos y estudios concretos de impacto ambiental y sociocultural que a la fecha no se han considerado, imponiendo por la fuerza el proyecto en donde se han manifestado los opositores¹²⁸.

Desde las 6 de la mañana del 13 de Mayo de 2013¹²⁹, se monta un operativo policiaco que logra controlar los accesos a la comunidad y con ello a la asamblea de comuneros,

---

¹²⁸ Se ha visto a lo largo del proceso que el hostigamiento y la intervención en territorios indígenas incrementa la forma de su uso político contra quienes se manifiestan en contra de proyectos de despojo, esto en la medida que el acoso se dirige formando parte de estrategias de apropiación y no de casualidades técnicas, esto queda claro cuando las autoridades cómplices del despojo insisten en atacar a las familias que se han opuesto al paso de maquinaria.

convocan a una asamblea a las 11:00 am donde el contexto de violencia registrado en la comunidad, atestigua que pasa lo mismo que en anteriores asambleas, convocan únicamente a los comuneros que han sido corrompidos con 18 mil pesos para que acepten el paso de la autopista y bajo los criterios de orden del día de temas que favorecen la aprobación de la obra y la entrega de pagos por servicios ambientales como refieren los miembros del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra¹³⁰.

Para entonces y como muestra del patrocinio del Estado, la empresa consiguió un impulso extra en 2012, un fondo de financiamiento de Banobras por 5 mil millones de pesos¹³¹, para terminar el proyecto; además de un decreto estatal de expropiación, publicado el día 6 de octubre del 2012, en el cual se decreta que el bosque será expropiado en beneficio de la nación, siendo que en realidad es en beneficio de una empresa privada, y a un costo invaluable para la Madre Tierra o Ga Mä Joï como le llaman las comunidades afectadas, quienes son víctimas directas de la violencia sistematizada que se reproduce durante el proceso del despojo.

Se dice que para dicha asamblea, personal de la Secretaría de gobernación del Estado de México, han visitado a personas del Frente De Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, la misma gente de gobernación ha advertido que entre los granaderos irán algunos provocadores, con el objetivo de llevarse presos a varios compañeros y compañeras defensoras del bosque. Fichas técnica de hechos (2014)

La asamblea se desarrolló en un ambiente plagado de irregularidades, de nuevo decenas de granaderos se encargaron de proteger a la corrompida mesa directiva para que manipulara la asamblea a su conveniencia como comentan los comuneros opositores al proyecto¹³², quienes señalan que se han negando derechos básicos que incluyen la participación y el uso de la palabra a decenas de compañeros que fueron silenciados y amenazados por los policías presentes al interior de la asamblea, limitando con esto que se discutieran y votaran las múltiples exigencias de los inconformes quienes enfatizan en que sus demandas se resuelvan porque el convenio de ocupación previa con el que se

---

¹²⁹ Como ha quedado documentado en el material audiovisual que recaba el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, el Frente Juvenil Xochicuautila y las organizaciones que acompañamos el proceso de lucha de la comunidad de San Francisco Xochicuautila.

¹³⁰ Fichas técnicas de hechos (2014)

¹³¹ Es importante situar la presencia de Alfredo del Mazo como representante de Banobras en la entrega de recursos para la continuación de la obra de autopista privada Toluca-Naucalpan.

¹³² Fichas técnicas de hechos (2014)

legítima la intervención de maquinaria y la cesión de derechos, la cual no considera a los afectados directos, pues muchos propietarios han perdido sus terrenos, sin ninguna indemnización por parte de las autoridades además de no ser tomados en cuenta, ni reconocidos en su derecho de autoafirmación como comunidad indígena.

Las irregularidades terminaron por bloquear la libre toma de decisiones, puesto que agentes de seguridad pública hicieron vallas para proteger a los empresarios y comuneros firmantes del convenio de ocupación. Fichas técnicas de hechos (2017)

Se presentan 297 comuneros y 700 granaderos quienes pretenden resolver los puntos de la orden del día bajo presión por parte de los elementos de seguridad quienes hostigan la participación de los miembros del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, se registró la entrada de 371 comuneros de los cuales se tiene acta de que votaron 378, numerales que no coinciden y que aún así se hace valer ante las autoridades en turno.

Frente a esto, José Luis Fernández, vocero de la comunidad, se negó a firmar el acta de conformidad, denunciando diversas irregularidades, motivo por el cual fue secuestrado por una patrulla que lo mantuvo bajo custodia por unos minutos, aunque la presión de la comunidad permitió su liberación. Fichas técnicas de hechos (2017)

*El comisario presidente Mario Villavicencio Esteban intentó que se aprobara la repartición del dinero del fondo de **FIFONAFE** simplemente con una votación a mano alzada, ante dicho intento de imponer una votación sin ningún tipo de consenso se generan los primeros actos de inconformidad e inmediata mente interviene la policía antimotines y la policía municipal de Lerma a defender a los representantes de la mesa directiva que ha sido impuesta. Se han repartido volantes como parte de la actividad planeada para la asamblea para que los comuneros designaran el supuesto precio justo de las tierras. Fichas técnicas de hechos (2014)*

Este proceso se llevo a cabo sin el consentimiento y sin consultar a la población en general, ni consultar a los afectados directos en términos de su derecho colectivo a la consulta previa como pueblos y comunidades indígenas, ni a las autoridades tradicionales como sus representantes, se votó bajo los acuerdos que se habían planteado en el convenio ilegal de ocupación que justificaba el retiro del FIFONAFE para financiar el pago de las tierras.

Es importante considerar el contexto de desarrollo de la asamblea, la cual se compró por medio de las autoridades gubernamentales y la empresa quienes con pagos previos a distintos comuneros que no son afectados y quienes previamente han sido elegidos como comuneros del padrón, están vendiendo el territorio de su vecinos que sí lo son, según afirma el vocero de la comunidad, quien describe los hechos de la siguiente forma.

109 comuneros “aprueban” al paso de dicho proyecto aprobando también la cantidad de \$ 40,400.10 pesos (cuarenta mil cuatrocientos pesos 10/100 M.N.), propuesta previa que se les ofreció a algunos, para que votaran a favor del proyecto, como parte de los acuerdos entre quienes se han convertido en cómplices de las irregularidades, esta cantidad les ha sido pagada a los que estuvieron de acuerdo y a otros que los han “convencido” a partir de esa fecha con presión e intimidación; solo 109 comuneros de los 271 mencionados aprueban el precio de los polígonos que se encuentran en conflicto, por sus condiciones de territorio sagrado, ancestral y de uso común, deciden en un acuerdo pactado, un precio de 160 pesos por metro cuadrado de los 230 aprobados por dicho proyecto y para insistir en acelerar el paso del proyecto el monto del pago pasa de 19 mil a 40 mil pesos señalan miembros de la comunidad. Fichas técnicas de hechos (2017)

Ilustración 10 La presencia policiaca en la comunidad. Fuente: Comisión de Documentación de la Red de Antropologías Populares del Sur.

Ante estas irregularidades, los opositores al proyecto manifiestan sus inconformidades y los granaderos y agentes de seguridad pública se lanzan a reprimirlos; cuando argumentan que dicha asamblea es ilegal y que están violentando los derechos humanos de los pueblos indígenas, los granaderos intervienen en favor de la empresa para intentar romper la manifestación que hacia evidente dichas irregularidades, limitando con su presencia los derechos que se consagran para participar como comunidad indígena sobre las decisiones en torno al territorio afectado.

Afortunadamente se lograron elegir a dos personas justas a favor del movimiento y se firmaron convenios para que entraran medios de comunicación y se enteraran de lo que sucede adentro de citadas asambleas, pues de forma arbitraria se eligieron al presidente de la mesa, a la secretaria de actas y a los escrutadores. Fichas técnicas de hechos (2017)

En ese sentido hacen notar con estas prácticas la intención de tener el control de los puntos de acuerdo y de los tiempos de su discusión con la finalidad de beneficiar la aceptación y continuación del proyecto de autopista privada Toluca-Naucalpan.

Ante estos hechos surgieron algunos brotes de violencia por lo que miembros del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, acordaron no caer en más

provocaciones y dejar firmar a las pocas personas que insistían en seguir el juego de la Procuraduría de la Reforma Agraria, quien intentó engañar a los comuneros colocando las listas de asistencia como firmas en las actas que le otorgarían la propiedad de los terrenos a la Empresa para construir la autopista como lo afirman los comuneros opositores al proyecto que participaron de la asamblea, ante este hecho los comuneros opositores comenzaron a marcar los papeles de la votación con la frase **NO A LA AUTOPISTA** en los espacios para firmar esos documentos y como muestra del rechazo a dicha obra.

Como parte del hostigamiento para aprobar el proyecto, se advirtió de manera equivocada por parte de los representantes del Gobierno y de la constructora, y con la intención de confundir a la comunidad, con los argumentos que refiere uno de los miembros del Consejo Supremo Indígena: *todos los otros pueblos ya han vendido y que estábamos forzados a vender porque el proyecto no se detendría ya que todo el territorio de los otros pueblos ya había cambiado el uso de su suelo por lo que la expropiación ya era un hecho, por lo tanto quedarían cercados y eso los obligaría a vender, incluso más barato, esas son las palabras que argumentan las autoridades. Fichas técnicas de hechos (2014)*

Según representantes de la Comunidad, *hay 441 comuneros del padrón, de los cuales 109 tomaron la decisión de aprobar el proyecto con su voto en asamblea, 350 comuneros comenzaron a recibir dinero de parte de SAASCAEM mediante engaños y bajo presión de las instituciones que en todo momento acosaron a la población para convencer a los demás comuneros de recibir el pago. Los de bienes comunales se encargan de hacer un padrón de comuneros para facilitar la legitimidad del proyecto, se eligen a comuneros que se sabe aprobaran el proyecto con los pagos que ofertan del [Fideicomiso de Fondo Nacional de Fomento Ejidal](#) –FIFONAFE- de cerca de 54 millones de pesos por los afectados. Fichas técnicas de hechos (2014)*

Los comuneros del padrón son elegidos de forma estratégica para lograr generar un conflicto y segregar a los directamente afectados, siendo mayoría quienes no son directamente afectados en sus terrenos, la elección se basa en las votaciones del padrón de comuneros y en su derecho a voto, según lo contenido en el registro de comuneros de la Secretaría de la Reforma Agraria, el cual como se ha hecho referencia, no considera a

toda la población y quizá ese sea el principal conflicto, puesto que limita el cumplimiento del derecho a la tierra y el territorio¹³³.

Por lo que respecta, estas condiciones de toma de decisiones, limitadas y bajo la vigilancia e intervención de fuerzas públicas de seguridad, han orillado a la población a aceptar la imposición del proyecto mediante presiones de índole política, policíaca y económica.

Los comuneros que forman parte del padrón y están en favor del proyecto, por lo regular suelen estar acompañados de policías antimotines, junto a representantes de la empresa constructora y representantes de las autoridades gubernamentales quienes ingresan custodiados y toman el control de la asamblea para definir la orden del día, la mesa directiva y los tiempos de toma de decisiones, así como sus contenidos de discusión. Fichas técnicas de hechos (2014)

El 14 de agosto de 2013 ingresan a parte del territorio comunal como es costumbre, policías, representantes de la empresa constructora, autoridades comunales y trabajadores, principalmente operadores de las maquinarias, quienes con lujo de violencia y en total impunidad agreden a la población, protegiendo y custodiando a las maquinas y topógrafos que trazan la ruta del proyecto dentro de los km 14+000 al 18+000, quienes custodiados por policías retoman lo trabajos que como se ha hecho mención y denunciado, son ilegales y violentan las resoluciones del juicios de amparo y que anulan los convenios de ocupación previa y con ello los resolutivos de las asambleas que permitieron el paso del proyecto bajo las irregularidades que se han hecho mención.

---

¹³³ Según el concepto jurídico general, es una persona física titular de derechos agrarios quien los posee en común con otros individuos o propietarios. Es reconocido como titula por la resolución presidencial o la sentencia del Tribunal Unitario Agrario correspondiente. El comunero goza de dicha calidad por pertenecer al núcleo bajo el régimen comunal, detentado las prerrogativas que le corresponden. Entre los derechos del comunero, el básico en relación con la comunidad que forma con los demás es el de beneficiarse del uso y del aprovechamiento de las tierras comprendidas en el derecho agrario.

Ilustración 11 Policías en la invasión del Bosque. Fuente: Comisión de Documentación de la Red de Antropologías Populares del Sur.

La policía estatal por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la policía táctica del municipio de Lerma, acompañadas de elementos del Ministerio Público se han presentado el día de hoy en la comunidad portando armas de grueso calibre. Han utilizado vallas y vehículos para impedir el libre tránsito de la población y han promovido el encapsulamiento de los pobladores que buscan acceder a zonas boscosas en peligro de ser arrasadas por la obstrucción de la obra.

Ante estos hechos la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y otras organización que acompaña a la comunidad en el proceso de defensa del territorio, denuncian públicamente ante medios de comunicación libres y oficiales que resulta indignante que el Gobierno del Estado de México y del Municipio de Lerma en lugar de regirse por el Estado de Derecho y obligar a la empresa Autovan a detener los trabajos de la autopista, en acato a la resolución emitida por el Tribunal Agrario, han coadyuvado en la violación del amparo otorgado a los opositores al proyecto carretero, privilegiando la continuidad del proyecto pese a sus consecuencias.

¿Por qué el gobierno facilita los trabajos la empresa privada Autovan en contra de las resoluciones del Tribunal Agrario?, ¿Por qué no son detenidos y procesados los

trabajadores de la empresa?, ¿Por qué se hostiga con todo el peso de la fuerza pública a los pobladores?

Esta agresión se enmarca en un contexto en el que los gobiernos estatales violan todas las leyes -por las que deberían velar- y cometen despojos en favor de proyectos carreteros ilegales a lo largo de todo el país, tal es el caso de las autopistas Durango-Mazatlán, La Pera-Cuautla, Libramiento norte de Puebla, la Supervía Poniente en el Distrito Federal, entre otras y de las cuales la autopista Toluca-Naucalpan es sólo otro ejemplo que confirma la triste realidad nacional de las concesiones y desvió de recursos que estás representan.

Ilustración 12 presencia policiaca en la delegación

Para el 26 Agosto de 2013 de nueva cuenta las autoridades de bienes comunales convocan a una asamblea en la delegación de San Francisco Xochicuaautla, según refieren los pobladores, esta se realiza fuera de lo contemplado en la ley agraria y en el derecho internacional en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas como se ha señalado y bajo las mismas condiciones con las que se han presentado con anterioridad.

Una asamblea con una convocatoria ilegal en términos de no cubrir con los tiempos de publicación de la convocatoria, así como la falta de información sobre dicha actividad, según refieren algunos pobladores, se genera una acta ilegal que no contiene en específico los puntos tratados, ni refleja los resultados de las decisiones de la mayoría, con autoridades cooptadas y capturadas por parte de empresarios y políticos que de forma constante violentan los derechos de la comunidad, en la medida que todos estos procesos son acompañados de policías de la SSC quienes resguardan a parte del padrón de comuneros registrados, quienes se han encargado de favorecer a los empresarios y autoridades directamente beneficiadas de la continuidad de la obra y la liberación de los permisos y los pagos por indemnización.

Ilustración 13 Presencia de policías afuera de de la delegación. Fuente: Comisión de Documentación de la Red de Antropologías Populares del Sur

Las asambleas han sido ordinarias, mal hechas y han sucedido en todos los pueblos que están luchando contra el proyecto carretero, dentro de esas asambleas al interior hay ministerios públicos, personal de gobernación, policías municipales y policías antimotines, afuera de la asamblea aproximada 650 policías acuartelados en el campo de fútbol sitiando a la comunidad, bajo operativos que infieren directamente en la toma de decisiones, pues ingresan con la intención de tomar el control y favorecer a políticos y empresarios involucrados en la aprobación del proyecto carretero. Fichas técnicas de hechos (2014)

Afuera del recinto donde se lleva a cabo la asamblea, un centenar de personas de la comunidad protestan por la decisión de algunos comuneros de vender el territorio comunal, lo que señalan es que esto implica destruir de tajo no solo la tierra, si no también todo el proceso de cotidianidad que se centra en lo comunal del territorio como propiedad colectiva y parte fundamental de la cultura de las comunidades del Alto Lerma.

Mientras se desarrolla la manifestación, los policías comienzan a hacer vallas con sus toletes y escudos con la intención de privilegiar el acceso de los comuneros registrados en el padrón promovido por las autoridades Estatales en 2005, quienes paulatinamente han incrementado su número en términos de quienes han cobrado alguno de los pagos o bien han sido convencidos con las construcciones de calles y postes de luz bajo el argumento de que son beneficios de la autopista privada.

La orden de día y la mesa directiva al igual que en otras asambleas está casi en su totalidad manipulada por las autoridades corruptas que han sido pagadas para legitimar y promover el paso del proyecto, bajo el pago de 40 mil pesos han intentado convencer a los comuneros de vender sus terrenos, al margen de la presión con la que han insistido en la aprobación del proyecto a través del hostigamiento y la presión política.

El 31 de marzo de 2014 se realiza una asamblea de comuneros de acuerdo con la primera convocatoria expedida para esta fecha, misma que se publicó en los lugares más visibles del núcleo, a dicha convocatoria, no asistió el quórum necesario para celebrarla según lo contenido en la ley agraria y sus especificaciones para el desarrollo de las asambleas generales y ordinarias, como resultado de la asamblea, se firman el acta de no verificativa el presidente Francisco Ortega García, Primer secretario Gregorio de la Cruz Alfaro, Segundo secretario José Marcelino Castañeda, dicha acta hace mención del cambio de fecha de 14 a 13 de Abril de 2014 para la segunda convocatoria.

El 13 de abril de 2014 desde temprano como es costumbre y como van figurando los dispositivos expropiatorios en la apropiación de tierras y territorio de los polígonos en conflicto, alrededor de 800 policías estatales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tendieron un cerco a la comunidad e iniciaron la revisión de vehículos e identificaciones de quienes se aproximaban al lugar donde se celebraría una asamblea para renovar a los representantes de bienes comunales de San Francisco Xochicautla.

El cerco se reforzó con policías trasladados en unos 50 vehículos; los uniformados, incluso, llegaron a la comunidad a bordo de taxis de Metepec. Con vallas metálicas, los agentes cerraron accesos a la comunidad e instalaron puestos de revisión mientras franqueaban el paso a autobuses de turismo que transportaron a comuneros y pobladores de otras regiones con lonche en mano y un distintivo verde en el pecho para identificarles, suponemos en caso de haber alguna acción de represión por parte de la fuerza pública que acompaña a los comuneros y autoridades cooptadas. Fichas técnicas de hechos (2014)

Ilustración 14 manifestación afuera de la delegación por asamblea. Fuente: Comisión de Documentación de la Red de Antropologías Populares del Sur.

Está convocada la asamblea para la elección de comisario y autoridades comunales -se hacen dos vueltas, la primera atiende a los usos y costumbres mientras la segunda a la ley agraria-. Fichas técnicas de hechos (2014)

El peligro radica en que, como ya se mencionó, el gobierno y las personas con intereses particulares sobre el territorio buscan imponer en esos cargos públicos a personas que les respondan a ellos y no a la población que se supone tendrían que representar como autoridades auxiliares, dichos procedimientos, están condicionados por la incidencia de las administraciones municipales y estatales que se han agrupado como beneficiarios y promotores del paso del proyecto, y en ese mismo sentido ejecutores, ordenadores e

intelectuales de los dispositivos expropiatorios y con ello, responsables de las sistemáticas violaciones a derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas.

La dinámica para las elecciones es que en la primera vuelta la votación es abierta para toda la población, para que entre todos elijan las planillas de candidatos -divididas en dos triadas de presidente, secretario y tesorero, una para la sección comunal y otra para el consejo de vigilancia- que en la segunda vuelta son votadas solamente por los comuneros. La planilla que resultó electa a través del fraude y de las notorias prácticas de corrupción, que documentó el Frente Indígena en Defensa de la Madre Tierra, está conformada por Ángel Valdez Ramírez, José Manuel Domínguez Ballesteros, Antonio Guadalupe Saavedra, y por parte del consejo de vigilancia, Juan Juárez González (presidente), Crescencio López (primer secretario) y Mario Hernández (segundo secretario). Fichas técnicas de hechos (2014)

“Como estrategia, el gobierno creó una alianza con las personas antes mencionadas de las comunidades de San Francisco Xochicuautla y La Concepción Xochicuautla para continuar con el despojo de las tierras para la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan, pues han sido ellos a quienes la ley agraria considera como principales representantes, ignorando en su mayoría a la población directamente afectada” refieren en conferencia de prensa miembros de la comunidad frente a medios libres y autónomos.

Es preciso recalcar ante la gravedad de los hechos, que el magistrado Jorge Silva Cano, del tribunal unitario agrario, con sede en Toluca cumplió la ejecutoria del amparo directo 48/2014, dictado el 2 de mayo, con el cual se decreta la nulidad de las asambleas irregulares con las que se pretendía legalizar la autopista y la continuación del proyecto; además de invalidar el convenio de ocupación previa.

Es decir que tanto el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM) como la empresa constructora, no cuentan con documento legal que pueda avalar la incursión de maquinarias para la construcción del proyecto, pues meses atrás ya también se había decretado la invalidez del decreto que intentó penosamente implementar el gobernador mexiquense sobre los 39 kilómetros de obra más sus derechos de vía en las comunidades afectadas.

Esta sentencia ha sido alevosamente ignorada pues a pesar de tener conocimiento las autoridades han evitado tocar el tema, pero sobre todo respetar el fallo en favor de la comunidad, incumpliendo con ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente al caso, al igual que ignorando las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos..

Enmarcado en las mismas expresiones de los dispositivos expropiatorios que representan las asambleas de comuneros registrados como organismos cooptados que más que reconocer, desconocen a la población en general en la toma de decisiones respecto a sus terrenos de uso común y en consecuente al futuro de su vida y cultura como pueblos originarios del Alto Lerma, aparecen otras coordenadas dentro de la geografía del despojo, que pueden situarse de la siguiente manera.

El 27 de febrero de 2015 desde las dos de la mañana, al menos 20 camionetas y tres camiones de la policía del Estado de México, de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y el grupo Táctico de la policía de Lerma, sitiaron las orillas y centro de la comunidad de San Francisco Xochicuautila como es costumbre, debido a la celebración de una asamblea que tiene la intención de indemnizar a los afectados por el proyecto autopista Toluca-Naucalpan.

Esto quiere decir que tiene la finalidad de culminar con el proceso de despojo, en la medida que van a pagar a quienes han aceptado el paso del proyecto sin ser directamente afectados, además de no tomar en consideración las especificaciones del derecho internacional con relación al derecho a la consulta, consentimiento previo, informado y culturalmente adecuado.

La comunidad en todo momento responsabilizó al gobernador de esta entidad, Eruviel Ávila Villegas de forzar la aprobación del proyecto y su continuación en tierras y territorio en conflicto, ya que desde el principio han violentado derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas, lo que representa graves daños con consecuencias irreversibles para las comunidades del Alto Lerma que habitan parte de la sierra de las cruces.

Aunado a eso, la comunidad denunció de nueva cuenta que el comisariado de bienes comunales, Ángel Valdez Ramírez, pretende reactivar el proyecto carretero, en donde la empresa pagará una indemnización a los supuestos afectados por el paso de la carretera,

pero tan sólo 173 de los 882 comuneros asistieron a la asamblea y muchos de estos ni siquiera serán perjudicados por la vía y han recibido beneficios directos del pago de indemnización con el que están convenciendo a los comuneros de vender sus tierras.

Al margen de los procesos de legitimación del proyecto carretero con características de utilidad privada, y sobre todo bajo el cobijo de las constructoras favorecidas por las licitaciones de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México y ahora como presidente de la república¹³⁴. Beneficio la expropiación del territorio desde el 9 de julio de 2015 publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) varios decretos expropiatorios para abrir paso a la autopista Toluca-Naucalpan concesionada a TEYA S.A de C.V, filial de grupo HIGA (*el mismo implicado en la investigación de la casa blanca y los panamá papers*).

Decreto que destaca las afectaciones a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, y su barrio La Concepción, en Lerma, Estado de México con 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común, los otros tres decretos para el mismo fin, se refieren a los ejidos San Pedro Totoltepec, Toluca, el ejido de San Mateo Atenco, del municipio del mismo nombre, y el ejido San Francisco Chimalpa, sobre el cual se enumeran 11 expropiaciones previas, todas, por supuesto, para infraestructura en la zona que integra el proyecto de urbanización de la zona norte del Estado.

Se detalla en el decreto de julio de 2015 que *“los días 5, 8, 9, 10 y 12 de junio se llevaron a cabo diversas asambleas con los representantes de la comunidad San Francisco Xochicuautla y su Barrio La Concepción, con objeto de realizar las consultas que conforme a derecho se requerían por tratarse de una comunidad indígena. Como resultado de ello, la comunidad consultada se pronunció por aprobar la construcción y operación de la Autopista Toluca-Naucalpan y autorizaron al gobierno mexiquense, a continuar con el proyecto de expropiación correspondiente”*.

Cabe resaltar que la consulta debió de haberse realizado antes siquiera de intentar ingresar al territorio y planificar la obra, antes de que las máquinas comenzaran a trazar brecha junto con los trabajadores de TEYA S.A de C.V filial de Grupo HIGA y no anunciarla en 2015 con la publicación del decreto expropiatorio, además de haber tenido

---

¹³⁴ Es preciso señalar que el decreto expropiatorio, carece de conocimiento técnico previo a dicha decisión, puesto que en los kilómetros que decretan como expropiados existe la presencia de importantes sitios arqueológicos que forman parte del patrimonio nacional, el cual no puede ser expropiado como refiere la ley de expropiación.

que realizarla bajo la reglamentación de los acuerdos internacionales en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas que se han hecho mención con anterioridad.

Fue entonces que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinó indemnizar a la comunidad por las tierras a un precio de valor comercial y le asignó un valor de 286 mil pesos por hectárea, lo que representa diez millones 850 mil pesos por la superficie expropiada.

Cabe señalar que gran parte de la comunidad de Xochicuautila se ha opuesto a esta obra desde el principio, aunque con el paso del tiempo, la presión política y económica la cantidad de defensores del bosque, opositores al proyecto ha ido disminuyendo, sin embargo quienes siguen firmes en la defensa del territorio, consideran que *dé pasar el proyecto, este será el punto de lanza para urbanizar toda la zona boscosa de Lerma y parte del área natural protegida denominado Bosque de Agua, que es donde se recarga el acuífero del Lerma. Fichas técnicas de hechos (2014)*

En el decreto, el gobierno federal justifica la expropiación y la utilidad de la obra de la siguiente manera: *“Se considera que los terrenos materia del procedimiento expropiatorio constituyen paso obligado de los flujos vehiculares entre la capital del país y la ciudad de Toluca, así como para conectar ambas áreas metropolitanas; por lo que resulta un factor determinante para el desarrollo económico y social para el Estado de México, y para la consolidación, ampliación y modernización de la red de autopistas de altas especificaciones que haga más segura, económica y confortable la interconexión de polos de desarrollo industrial, turístico, comercial y, en general, del transporte de bienes y personas.”*¹³⁵

El decreto expedido por Peña Nieto exhibe la ilegalidad del procedimiento expropiatorio en virtud de que:

Desconoce todos los procedimientos jurídicos que han interpuesto los comuneros y pobladores opositores al proyecto carretero desde su inicio.

Miente al afirmar que se notificó a la comunidad a través del Comisariado de Bienes Comunales, el pasado 9 de febrero y que ésta no presentó inconformidad alguna, cuando la oposición de la comunidad de Xochicuautila se ha expresado públicamente, mediante

---

¹³⁵ Decreto expropiatorio publicado en la Gaceta del Diario Oficial de la Federación en Junio de 2016

procedimientos jurídicos y ha sido reprimida en varias ocasiones, no sólo en 2015, sino durante los últimos ocho años.

El presunto proceso de “consulta”, la cual se asegura en el decreto se realizó los días 5, 8, 9, 10 y 12 de junio [de 2015] (supuestamente en cumplimiento de los artículos 1 y 2 constitucionales y del Convenio 169 de la OIT), ocurrió sólo en el papel como muestra de la simulación con la que las instituciones gozan de impunidad al favorecer a los empresarios para dar continuidad al proyecto carretero.

Además de ser inexistente esta supuesta consulta, el decreto expropiatorio asume de forma cínica los principios de la consulta libre, previa, informada, adecuada y de buena fe cuando jamás se respetó el derecho colectivo que a la fecha es irreparable pese a las recomendaciones insuficientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como señalaron voceros de la comunidad, *por el simple hecho de que la consulta debió hacerse no cuando el gobierno emite un documento de carácter expropiatorio, sino con anterioridad incluso al anuncio de las intenciones de construir este ilegal proyecto carretero. Fichas técnicas de hechos (2014)*

Por lo cual, la consulta que la administración Peñanietista se jacta de haber realizado en la comunidad, es una mentira que se ha legitimado bajo el discurso oficialista de la expropiación y el bien de uso común, en sí esa acción ilegal constituye una violación de este derecho fundamental de la comunidad de San Francisco Xochicuaautla, un daño irreparable a la comunidad, puesto que, en junio de 2015, no puede decirse que la consulta se hace previamente (*y mucho menos es libre, informada, adecuada o de buena fe*), siendo que las obras se están realizando desde tiempo antes de que la “consulta” ocurriese, mediante el uso recurrente de la fuerza pública, la criminalización de la protesta y la intimidación a los habitantes de la comunidad de San Francisco Xochicuaautla y de varias otras de la región.

Una evidencia más de la ilegalidad del decreto expropiatorio consiste en que, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) emitió una opinión favorable a la expropiación el 25 de septiembre de 2014, esto es, ¡un día antes de que SAASCAEM solicitara la expropiación! Por supuesto, nada de esto se informó a la comunidad de San Francisco Xochicuaautla durante la supuesta consulta de junio de 2015 que se jactan de haber realizado en términos de los derechos de pueblos y comunidades indígenas contenidos en el derecho internacional.

En todo momento, las asambleas han sido cooptadas por los intereses económicos y políticos de autoridades locales, municipales, estatales y federales que son cómplices del delito de despojo que desde 2007 instaura en la comunidad distintos dispositivos expropiatorios que van adquiriendo forma en las instituciones locales, en este caso en la representación de la asamblea y de su comisariado de bienes comunales, quienes como representantes de elección popular de forma constante han sido perpetradores de la cooptación y captura de la representación con la que han cobijado la aprobación, institucionalización y legitimación del proyecto carretero.

Lo que quiere decir que, la asamblea y su mesa directiva han dispuesto los tiempos, espacios y decisiones en favor de la empresa y de las autoridades en turno, quienes de forma ilegal y sin consultar a la población, se han convertido en operadores del despojo al interior de la comunidad, forzando la toma de decisiones, personificarse en la presencia de agentes de seguridad pública al interior y exterior de la asamblea, acompañando de cerca a quienes se ven beneficiados del proyecto, empresarios, autoridades municipales, estatales y la mesa directiva que se sostiene en el padrón de comuneros estratégicamente registrado con una mayoría de comuneros que no son directamente afectados.

Las asambleas en su expresión general como máximo órgano de toma de decisiones, bajo usos y costumbres podría entenderse como parte de la trama común y de la narrativa política ya que es un escenario de convivencia donde se construye a través de la palabra, los argumentos que definen las decisiones, pero también las consideraciones y el esquema de trabajo colectivo que dispone de la actividad comunal de la población, ya sea definiendo temas, de aguas, celebraciones, rituales, fiestas, así como faenas de conservación, ceremonias entre otras prácticas culturales que le sitúan en un espacio definido, esta forma de organización ha sido suplantada por la del régimen agrario.

Por lo que se puede observar que la asamblea de comuneros registrados forma parte del complejo que da legitimidad al proceso de despojo, al descentralizar del orden de lo común, de la vida comunitaria, privilegiando intereses particulares en los planes de desarrollo que transgrede los principios de vida de la comunidad y su territorio comunal.

Las asambleas de comuneros registrados como dispositivos expropiatorios, son espacios de conflicto, que confrontan familias enteras, vecinos, autoridades tradicionales, pues al

ser usurpados por el Estado como una institución encargada de la propiedad de tierras y territorios y bajo la connotación agraria con la que definen el bien común en términos de los procesos expropiatorios, comienzan a reglamentar la participación y a hacer visible el cruce de intereses bajo la continuidad de la corrupción, la ilegalidad, las violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas a través del uso de la fuerza pública para garantizar el paso del proyecto carretero.

El uso de la fuerza pública está totalmente ligada a la criminalización y represión en tanto existen inconformes que han manifestado y denunciado en repetidas ocasiones los daños irreversibles que provoca el proyecto carretero a la vida comunitaria, desde que las asambleas se han convertido en dispositivos expropiatorios, la presencia de las fuerzas públicas se va delineando como cómplice del despojo.

Puesto que han sido ligados principalmente con la protección de trabajadores, topógrafos y empresarios que en repetidas ocasiones han intervenido el territorio de la comunidad para realizar trabajos, pero también para garantizar que las asambleas se lleven en estricto orden que convenga a los beneficiarios del proyecto, toda esta relación de fuerza, muestra la ingeniería de apropiación con que el Estado utiliza dispositivos expropiatorios a través de ejecutores y ordenadores que toman el control de las decisiones, del imaginario y del uso de la violencia para imponer el proyecto.

Todo esto, se traduce en las violaciones constantes y sistemáticas al derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, además de violentar el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas para la construcción de la obra, las autoridades son responsables de no reconocer los derechos a tierras y territorios, así como a los propios valores culturales, prácticas y formas de organización social para la toma de decisiones, por lo que es preciso reconocer que los derechos de pueblos y comunidades indígenas contenidos en el derecho internacional, han sido ignorados, puesto que no se han llevado a cabo los procedimientos en formas adecuadas, lo que vulnera los derechos antes mencionado y los contextualiza en los hechos y contextos de violencia.

*Criminalización y represión*¹³⁶.

---

¹³⁶ Dichos dispositivos expropiatorios, contienen desglosada la información de los hechos, cruzada con las violaciones a derechos de los pueblos y comunidades indígenas en las fichas de documentación de hechos, víctimas y perpetradores para su consulta detallada.

Ilustración 15 fotografía más de 131. Invasión de policías y maquinaria. Fuente; Colectivo, Mas de 131

Cercano al proceso de legitimación del proyecto como resultado de las asambleas y sus implicaciones en la cooptación de autoridades, comuneros y población en general que han asumido el discurso y las prácticas oficialistas como única opción ante la amenaza del proyecto carretero, este proceso, forma parte de otros dispositivo que hacen posible el despojo y la apropiación de tierras y territorio.

En ese contexto, la represión y criminalización se han convertido en prácticas de violencia normalizada y sistematizada que lejos de garantizar la seguridad y la paz social como pregonan, vulneran la vida en todas sus dimensiones; la presencia de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es común, así como de otros elementos de la fuerza pública, policía Estatal y Táctica de Lerma, quienes el 14 de mayo de 2013 allanan tierras y cultivos de pobladores de Xochicuaautla, protegiendo y escoltando a la maquinaria que con su paso van abriendo brecha para marcar el trazo del proyecto carretero, esto mediante la tala, tumba y remoción de materiales, dañando árboles, estacando y destruyendo todo a su paso.

Con estas acciones por parte de SAASCAEM, la SSC y trabajadores, ingenieros, topógrafos y el equipo técnico que acompaña a la constructora Autovan S.A de C.V han

afectado terrenos de siembra –milpa-¹³⁷, principalmente de maíz azul que combinan con haba y frijol, calabaza, y otras –*plantitas* – que se utilizan para comer.

Terrenos que son de propiedad comunal, de uso común y de autosuficiencia, es preciso decir que las milpas además de ser una forma de pluricultivo importante en la alimentación y formas de subsistencia de la comunidad, es también un eje central en el desarrollo de la vida común, comunitaria y cotidiana, pues es en ella donde se reproducen las prácticas históricas, tradicionales y epistemológicas, que dan sentido a la vida de las comunidades Ñhätö.

De ahí que la agresión a la tierra, transgrede las dimensiones netamente materiales, pues tiene impacto en la vida misma, pero sobre todo en el sentido que dan los pobladores a ella, durante estos hechos en los que se dan graves violaciones a derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas de los que intentando impedir y detener el paso de las máquinas son brutal e injustamente detenidos de forma violenta y arbitraria por los agentes de la SSC quienes derribaron y golpearon a las personas que se opusieron al paso de la maquinaria, deteniéndolas arbitrariamente y provocando lesiones en algunos de los detenidos.

Alrededor de las 13:30 hrs, los agentes de seguridad pública de la SSC que acompañan las maquinarias y a los trabajadores, topógrafos, ingenieros y representantes de los empresarios, además de servidores públicos de SAASCAEM quienes permanecen presentes mientras arrestan de forma selectiva a 14 compañerxs (*Rosa Santos Bermúdez 68 años, Lidia Gutiérrez Santos 32 años, Hilda Gutiérrez Santos 29 años, Daniel Reyes Ramírez, Octavio Morales Alfaro 42 años, Basilea Pérez de la Cruz 54 años, Juan Jesús López Ortega, Melitón Ortega Villavicencio 48 años, Silvia Domínguez Martínez 49 años, David Ortega, Zaret Ortega Pérez 20 años, Margarita Hernández Mejía, Jesús Ortega Ramírez 62 años, Francisco Flores Gutiérrez 48 años, Antonio Ortega Villavicencio*). *Fichas técnicas de víctimas (2014)*

Todos y todas pertenecientes a la comunidad, todos y todas indígenas Ñhätö, todos y todas defensores del bosque de su territorio ancestral y sagrado, pero también

---

¹³⁷ La milpa no solo es una expresión de autosuficiencia, es una práctica de saberes, de memoria histórica, de formas de vida en la que se refleja la impresión particular de lo pluriversal según algunas declaraciones de Vandana Shiva.

defensores de su cultura y saberes, amenazados por el megaproyecto de autopista privada.

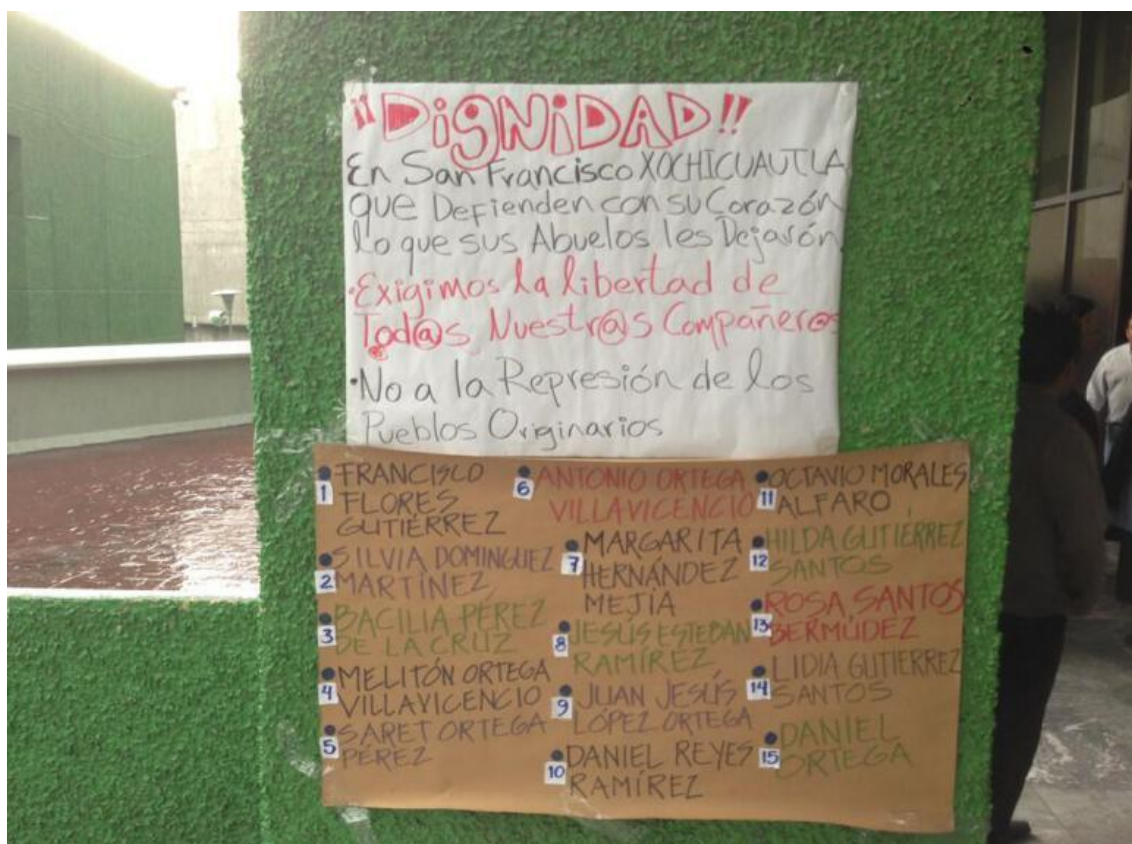

Ilustración 16 Fotografía tomada afuera de la PGJEM. Fuente: Colectivo Raíces

Nuestros compañeros que tienen tierras de cultivo que son propiedad privada revisan sus milpas y les avisan que hay maquinaria y granaderos en sus tierras, se van al sembradío y se dan cuenta que hay maquinaria destruyendo tierras y es obvio que se oponen y detienen arbitrariamente a 14 compañeros, no hay agresión por parte de nuestros compañeros a los policías y a los integrantes de la empresa. Los compañeros estuvieron 3 días detenidos, se les condicionó para salir, los dejaron en libertad acusándoles de delitos absurdos como obstrucción de vía pública. Fichas técnicas de hechos (2014)

Con esa detención que es parte de un operativo represivo que se desarrolla desde hace cerca de 10 años en la comunidad, intentan las autoridades condicionar la libertad, para llegar a acuerdos que permitan terminar con la oposición al proyecto y garantizar el paso de tal, presión que se tuvo durante todo el día sin existir ningún delito que perseguir en contra de nuestros compañeros, insisten las autoridades “tus compañeros están presos nos sentamos a platicar para hacer acuerdos y los dejamos libres”, no

cedimos, los compañeros salieron libres y el mensaje es bien claro así es como actúa el Gobierno en contra de los pueblos indígenas, refiere el vocero de la Comunidad José Luis Fernández.

Una compañera estuvo presente en el momento en que los primeros pobladores acudieron ante la entrada de las máquinas. Momentos después ella se fue corriendo al internet más cercano (1km), para dar la alerta a todo el mundo, durante este lapso de tiempo, aprovecharon los granaderos para llevarse violentamente a dos señoras que se pusieron en el camino de las máquinas. Posteriormente los demás compañeros quisieron intervenir y también se los llevaron presos, solamente una señora y un joven alcanzaron a escapar para avisar de lo que había sucedido. Fichas técnicas de víctimas (2014)

Sobre la detención, el vocero de la Comunidad, José Luis Fernández menciona lo siguiente:

Los argumentos con los que fueron acusados por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) fue la supuesta obstrucción a la construcción de obra pública; por el hecho de defender de forma pacífica sus tierras y oponerse a la entrada ilícita y violenta de maquinaria perteneciente a TEYA S.A de C.V, filial de grupo HIGA, y la constructora de “Autovan” Autopistas de Vanguardia, S.A de C.V. Fichas técnicas de víctimas (2014)

El allanamiento es ilegal en el sentido que no han presentado ninguna documentación oficial que garantice su paso por esas tierras, salvo los intentos amañados de legitimar las asambleas y sus actas resolutivas, acuerdos de forma apresurada y con una serie de inconsistencias que han sido impugnadas.

Aunado a esto, no se cuenta con las consultas previas necesarias incluidas en los criterios del derecho internacional por lo que queda claro que el uso de la fuerza pública forma parte de los dispositivos expropiatorios que van avanzando en el territorio como parte del despojo y de las formas de dominación que caracterizan al sistema mundo capitalista y colonialista que se insertan en todo el conjunto de relaciones sociales que se ven afectadas.

La detención sin duda es muestra clara del contexto de violencia en el que se desarrolla el proyecto carretero y por consecuencia las violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas, esta institución es encargada de la mayoría de los procesos de apropiación para la creación de sistemas de autopistas en su mayoría particulares, concesionadas a TEYA S.A de C.V, filial de grupo HIGA, OHL, ICA y otras que se han apropiado de los procesos de licitación, pero que también son responsables del contexto de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas en el Estado de México, contexto en el que aparece el conflicto de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, frente a el Gobierno del Estado, las instituciones políticas y el grupo de empresarios favorecidos que se encargan del desarrollo de los sistemas de autopistas privadas, que en la actualidad se han caracterizado como ejes de movilidad en el Estado de México como lo muestra el siguiente mapa.

Ilustración 17 Mapa de autopistas Estado de México. Fuente: SAASCAEM

Ilustración 18 Ga Goshtfi, intervenciones trabajo de trazo. Fuente: Comisión de Documentación de la Red de Antropologías Populares del Sur.

Entre mayo y agosto de 2013 se llevarán a cabo las

asambleas de comuneros que también incluyen procesos de criminalización y represión como parte complementaria de los dispositivos expropiatorios, principalmente en contra de la protesta y la diferencia, lo que incluye múltiples formas de ejecución, acoso, hostigamiento, confrontación directa e indirecta y agresiones directas e indirectas también, contra quienes se manifiestan afuera de la asamblea y adentro de ella, quienes son los principales afectados de los operativos policiacos que ingresan a la comunidad ya sea para realizar trabajos de medición, topográficos, de tala y brecha, convencimiento, cooptación y captura para la continuación del proyecto carretero privado.

Los empresarios y representantes de la constructora de la autopista privada Toluca–Naucalpan, acompañados de personal de gobernación, policías estatales y municipales, así como “representantes de bienes comunales” de esta comunidad y cientos de granaderos, *aproximadamente 400 invadieron nuevamente nuestra comunidad tratando de iniciar trabajos para la realización de dicho proyecto, el día de ayer lo volvieron hacer en las mismas condiciones sin embargo al enterarse que la gente se empezaba a organizar duplicaron el número de policías y su presencia en el bosque. Fichas técnicas de víctimas (2014)*

Han utilizado las autoridades en complicidad con el grupo de empresarios encabezado por Hinojosa Cantú a la fuerza pública para proteger a trabajadores y empresarios que sin consentimiento de los pobladores han ingresado a territorio comunal, sin autorización, ni documento legal que los ampare para realizar trabajos de brecha y trazo como han justificado los topógrafos e ingenieros durante los estudios de mecánica de suelos para el paso de la carretera.

Los policías principalmente de la SSC han participado de la custodia de trabajadores y representantes de la empresa, ingenieros y maquinaria pesada para garantizar su paso, así como han participado del hostigamiento y confrontación con la población al privilegiar el uso de la fuerza para contener las manifestaciones y vía la represión y criminalización como ha sucedido anteriormente, generar las condiciones para ejecutar las órdenes de detener a quienes se opongan al proyecto como ha pasado en otros espacios como Atenco donde la lucha por la defensa del territorio es reprimida de forma brutal por los Gobiernos que administran la violencia.

Con dichas intervenciones, continúan rompiendo flagrantemente la ley, dado que para la fecha se mantenían vigentes varios juicios de nulidad y suspensión 647/2011, además de contar con el amparo No. 504/2013, aceptado el día 27 de mayo del 2013, el cual ordena la suspensión provisional de las obras de construcción de la autopista en terrenos comunales.

Ilustración 19 pobladores intentando detener el avance de las fuerzas públicas. Fuente: Comisión de Documentación de la Red de Antropologías Populares del Sur.

El 28 de enero de 2014, nuevamente sin consultar a la población y sin considerar la importancia que para ellos adquieren las tierras y territorios que se encuentran en conflicto y que como han referido los miembros de la comunidad es de vital importancia para la continuación de la vida y formas de organización comunitaria.

Las autoridades han puesto en operación diversos aparatos represivos en la comunidad para proteger el trabajo de topógrafos y talamontes que van trazando la brecha, quienes junto al operativo policíaco acompañan también autoridades comunales que han sido compradas, capturadas o cooptadas por los intereses políticos y económicos del proyecto y por la fuerza de los intereses políticos, además del uso de la fuerza pública para la continuidad de la obra.

Hoy nuevamente nuestra comunidad indígena se ve acosada por el terrorismo de estado que están usando para seguir llevando a cabo el despojo de nuestros recursos naturales que son de todos, en esta comunidad defendemos; BOSQUES, AGUA Y

OXIGENO que es de toda la sociedad aunque no sean indígenas, sin embargo nuevamente policías antimotines, otros con armamento, los mandan a resguardar a personal de TEYA S.A de C.V, filial de grupo HIGA y la empresa AUTOVAN S.A. de C.V. para que continúen talando miles de árboles. Fichas técnicas de hechos (2014)

Posterior a la reunión entre el Gobernador del Estado y empresarios se intensificó el ingreso a tierras de cultivo y territorios comunales para derribar 200 árboles aproximadamente como comentan algunos comuneros opositores, esta acción se llevó a cabo por los parajes por donde pretende pasar la carretera, pero sobre todo darle la legitimidad política que requieren para seguir el proyecto pese a las consecuencias ambientales y culturales que este implica para las comunidades afectadas.

Es preciso señalar que para entonces, no se tenían datos sobre los importantes sitios arqueológicos que han sido destruidos y se ven amenazados por la acción de omisión por las autoridades encargadas de dar seguimiento a las restricciones y a los permisos de la obra, el caso en específico es el de los permisos de liberación de tramos y subtramos del Instituto Nacional de Antropología e Historia delegación Estado de México, las restricciones sobre los kilómetros que forman parte de la Comunidad de San Francisco Xochicuautila del 14+000 al 18+000¹³⁸.

---

¹³⁸ La Comisión de Documentación de la Red de Antropologías Populares del Sur, construyó un informe sobre las inconsistencias de los permisos de liberación de tramos y subtramos para el caso de la Comunidad de San Francisco Xochicuautila.

Ilustración 20 Talamontes haciendo trabajo de desmonte. Fuente: Comisión de Documentación de la Red de Antropologías Populares del Sur.

El 4 de febrero de 2014 más de 70 granaderos y policías fuertemente armadas, volvieron a subir al territorio de la comunidad, también decretado bosque otomí-méxico y santuario del agua del Estado de México, para custodiar a individuos que derribaron árboles de ocote, oyamel y encino¹³⁹.

Lo hicieron tres días después de que Eruviel Ávila Villegas, gobernador de la entidad, se reuniera con alcaldes y la empresa concesionaria (Autovan) que resulto en un mensaje por parte del mandatario a los medios de comunicaciones respecto a la continuidad de la obra y su importancia en términos de infraestructura.

Los interesados en reactivar el proyecto carretero Toluca-Naucalpan, realizan intervenciones que consisten en impedir que la población suba a donde las maquinarias están trabajando e impidan continuar los trabajos como lo han hecho en otras ocasiones, al parecer existen una serie de órdenes que siguen una línea jerárquica y vertical que toca a operadores, ejecutores e intelectuales en torno al ejercicio sistemático de

¹³⁹ Sobre los árboles de encino y ocote el “Tío Pedro” comenta que: ahí está un basamento o nosotros lo nombramos asiento, de una cruz, como de un metro, el asiento y la cruz como de dos metros y está a un ladito un arbolito que es oyamel, por eso es que nosotros protegemos mucho este monte, porque hay muchos lugares sagrados y el oyamelito lo queremos mucho, pues ahí siempre descansa el señor. Trabajo de campo 2016

violencia, impunidad y criminalización de la protesta que resulta en la protección de los trabajos de la obra por parte de las agencias de seguridad pública.

Nuevamente el 7 de octubre de 2014 ingresaron topógrafos, ingenieros y talamontes, custodiados por policías estatales, quienes entraron en tierras comunales sin autorización alguna para retomar los trabajos del megaproyecto carretero autopista privada Toluca-Naucalpan.

A la fecha han talado más de cien árboles en diferentes zonas y han realizado –sentencias de muerte– a muchos más, han realizado mediciones y delimitación con estacas dentro de terrenos comunales en lo que consideran los polígonos por donde se delimita la extensión del trazo que seguiría la autopista. Fichas técnicas de hechos (2014)

Según refiere la recomendación No. 56 /2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH sobre los hechos: *El 7 de octubre de 2014, los trabajadores de la Empresa 2, acompañados y resguardados por policías de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México (Seguridad Ciudadana), talaron una gran cantidad de árboles sin exhibir el permiso correspondiente, por lo que habitantes de la comunidad indígena de Xochicuatla y la Concepción solicitaron detener tales trabajos, exhibiendo para ello copia de la sentencia definitiva de 15 de mayo de 2014 dictada en el Juicio Agrario I.*

La intromisión la encabeza según refieren algunos miembros de la comunidad en su testimonial, un sujeto llamado Fernando Ambriz, acompañado de un número importante de policías estatales y personal de la empresa que ha estado derribando con moto sierras, un gran número de árboles para ir abriendo brecha, trabajos de medición y estacando tierras y territorios por el trazo del proyecto carretero denominado autopista Toluca –Naucalpan, haciendo correr el rumor entre la población *que van a detener a los que no les permitan trabajar, argumentando que son órdenes de muy arriba, que esto ya no se puede parar. Fichas técnicas de hechos (2014)*

En el pronunciamiento emitido por las autoridades del Consejo Supremo Indígena y el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, así como por los voceros de la Comunidad de San Francisco Xochicuatla denuncian lo siguiente: *Damos a conocer que no cuentan [las autoridades] con un documento que avale su presencia en nuestro*

territorio ya que hay un juicio de amparo directo (48/2014 acuerdo del primer tribunal colegiado del segundo circuito, correspondiente a la sesión del 2 de mayo del 2014.)

Expresan su indignación, acusan y responsabilizan de los posibles conflictos que deriven de este desacato a los representantes de bienes comunales que encabeza Ángel Valdés Ramírez y al gobernador Eruviel Ávila, por desconocer el fallo a favor de la comunidad en la sentencia del juicio de amparo y permitir pese a dicha sentencia el acceso a maquinaria y trabajadores de la empresa bajo consentimiento de las autoridades involucradas, que señalan como benefactores directos, incluyendo a las autoridades de bienes comunales que bajo consentimiento del Gobierno del Estado han operado a nivel interno los dispositivos expropiatorios que permiten definir la plataforma de la apropiación para la construcción del megaproyecto, la cooptación de autoridades y el pago por servicios ambientales como una condicionante de la liberación del convenio de ocupación previa.

Ilustración 21 Policías haciendo un cerco para impedir a la población detener el paso de la maquinaria. Fuente: Comisión de Documentación de la Red de Antropologías Populares del Sur

El gobernador mexiquense es acusado por miembros de la comunidad ante los medios de comunicación, de cometer desvío de poder *(de dar preferencia a los intereses de las empresas y abrirles margen de acción en perjuicio de la población a la que debe servir, desobedeciendo el mandato por el cual se le confieren facultades de gobierno y administrativas)* y de violar los derechos humanos de la población de Xochicuautla, así como los de una población mayor que se beneficia con el agua proveniente de la recarga

de los mantos acuíferos de este bosque, incluyendo a la población del Valle de Toluca y del Distrito Federal.

Responsabilizamos al gobernador del estado de México Eruviel Ávila Villegas, de los hechos o conflictos sociales que puedan pasar en nuestra población, por la intromisión en nuestro territorio comunal, de la empresa y policías antimotines varios con armas de fuego de grueso calibre, que junto con el personal de la empresa constante hostigan y amenazan a ciudadanos de la población. Responsabilizamos también a los representantes de bienes comunales que encabeza Ángel Valdés Ramírez, al segundo delegado municipal Oscar Flores García y al presidente del consejo de participación ciudadana Raúl Alfaro Flores por seguir dividiendo a la comunidad y no pronunciarse en contra de dicho proyecto, al cual solo se han dedicado a promover.

El 17 de octubre de 2014 nuevamente sufrimos una nueva invasión desde temprano, otros 400 granaderos que protegen a la empresa que destruyó de nuevo parte de nuestro bosque sagrado. Fichas técnicas de hechos (2014)

Como es costumbre, las invasión en el territorio indígena, sagrado, comunal, ancestral y nativo con lo que paulatinamente han ido destruyendo el bosque, casi siempre es acompañados de fuerza pública utilizada según las autoridades al margen de la seguridad que les corresponde garantizar, seguridad que sin duda es parte de los mecanismos de despojo con los que privilegian a políticos y empresarios para forzar el paso del proyecto, lo que implica graves violaciones, principalmente a los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas.

Según refiere la recomendación No. 56 /2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH sobre los hechos: *El 22 y 27 de octubre de 2014, Q2 y otros, presentaron tres denuncias de hechos ante la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Estado de México; radicándose las AP1, AP2 y AP3 por la probable comisión de los delitos de desacato a una sentencia judicial y daños ambientales. El 24 y 27 de octubre de 2014 también denunciaron ante la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de México (Delegación de la PROFEPA), la tala ilegal de árboles, así como la destrucción del suelo vegetal y manantiales de la comunidad.*

*Ilustración 22 autoridades de bienes comunales, autoridades Municipales y Estatales protegiendo el paso de la obra.
Fuente: Comisión de Documentación de la Red de Antropologías del Sur. .*

En su mayoría, los agentes de seguridad, trabajadores y topógrafos ingresan sin autorización de la comunidad, ni de sus autoridades representativas y tradicionales, ni a través de los espacios impuestos que desplazaron las asambleas generales para la toma de decisiones por las de comuneros registrados en este caso, las asambleas que han estado repletas de irregularidades.

Las incursiones de policías también son constantes en el acompañamiento a las autoridades locales que han sido cooptadas previamente bajo cargos públicos, promesas o pagos en efectivo por empresarios y políticos, quienes están articulados en los procesos de financiamiento, operación, construcción y concesión de la obra.

Con la presencia de las instituciones de seguridad pública, las autoridades buscan, proteger el paso del proyecto y con ello custodiar a los trabajadores que de manera ilegal allanan tierras de cultivo y territorios para realizar el trabajo de tala, desmonte y para abrir brecha, lo que ha provocado tensión y en ocasiones enfrentamientos con la policía producto de las agresiones que estos hacen a la población al impedir el libre tránsito, estrategias que desencadenan procesos de criminalización y represión que no

son aislados de los mecanismos y dispositivos expropiatorios que se cruzan entre sí durante todo el proceso de apropiación del territorio.

Por tercera vez en ese año, el 3 de noviembre de 2014, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México —*cerca de 600 agentes, de acuerdo con los testigos*— entraron al territorio de la comunidad protegiendo a trabajadores de la empresa Autovan, S.A de C.V, su maquinaria y a talamontes quienes continuaron el trabajo escoltados por equipos antimotines fuertemente armados.

Como en ocasiones anteriores, los comuneros subieron, acompañados de medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos, para solicitar a los representantes de la constructora, los papeles que avalaran su presencia, así como la tala de árboles que han estado realizando y que es el motivo de su presencia nuevamente en la comunidad.

Ilustración 23 Pobladores manifestándose frente a la maquinaria

Ante la negativa de los elementos del cuerpo de granaderos para dialogar, y ante la ausencia de avales para los trabajos de la autopista, los Ñhãto de la Comunidad de San Francisco Xochicuautila solicitaron que se retiraran, pero las máquinas comenzaron a avanzar en lo que según refieren los testigos, forma parte del hostigamiento y la

confrontación para presionar e intimidar a quienes defienden el territorio, todo esto con la intención de generar una confrontación entre pobladores o con las autoridades y justificar la detención de miembros de la comunidad, del Frente de Pueblo Indígenas en Defensa de la Madre Tierra y de las organizaciones que los acompañan.

Alrededor de la 1 de la tarde, la policía estatal, ministerial y municipal junto con personal de gobernación y topógrafos de la empresa Autovan S. A de C.V. ingresaron ilegalmente al paraje conocido de “Zarzamora” de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautila. Vecinos de la comunidad se acercaron para pedirles que se retiraran porque no tenían permiso para estar en territorio comunal. Los trabajadores de la empresa, con toda la intención de provocar, encendieron su maquinaria pesada y la hicieron avanzar hacia los pobladores que se encontraban defendiendo sus terrenos. Al tiempo, los policías comenzaron a agredir y a golpear a los vecinos que intentaban dialogar. En el acto fueron detenidos de manera arbitraria 3 mujeres y 5 hombres, entre ellos, varios adultos mayores. Fichas técnicas de víctimas (2014)

#XOCHICUAUTLAESSEMILLA

DEFENDEMOS LA VIDA ¿POR QUÉ NOS DETIENEN?

Indígenas de la comunidad Ñätho (Otomí) de San Francisco Xochicuautla: Jerónimo Flores Angelina 73 años, Venancio Hernández Ramírez 57 años, Domingo Hernández Ramírez 60 años, Francisca Reyes Flores 28 años, Mauricio Reyes Flores 24 años, Rosa Saavedra Mendoza 54 años, Felipa Gutiérrez Petra 67 año y Delegado Armando García Salazar 50 años. Detenidos por la policía del Estado de México al defender el bosque Otomí-Mexica de la construcción ilegal de la autopista Toluca-Naucalpan promovida por el gobernador Eruviel Ávila.

LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL

Ilustración 24 Cartel para la exigencia de libertad de los presxs políticos de Xochicuautla

Entre los detenidos se encuentra Francisca Reyes Flores, Mauricio Reyes Flores, Armando García Salazar, Venancio Hernández Ramírez, Domingo Hernández Ramírez,

Jerónimo Martínez, Rosa Saavedra, Felipa Gutiérrez Petra, la detención incluye a autoridades y representantes comunitarios que se oponen al desarrollo del proyecto.

Este contexto de represión, normalización, criminalización y violencia que incluye a todas las autoridades que han empeñado sus esfuerzos conjuntos en dar continuidad a un proyecto que jurídicamente, ambientalmente, culturalmente y políticamente no es viable y ha tenido consecuencias graves e irreversibles al interior de la comunidad, desde la confrontación entre pobladores, familias, así como la detención, hostigamiento y acoso de miembros de la comunidad y del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, situación que han vulnerado los derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas durante el tiempo que la obra ha estado en construcción.

La detención, está inscrita en un contexto donde el uso de la fuerza pública se ve cruzado por los interés capitalistas de políticos y empresarios, esto en la medida que disponen de instituciones, elementos de la policía, leyes y demás para dar legitimidad a los distintos dispositivos expropiatorios que van delineando el contexto del conflicto, en este caso puede observarse que mediante más avanza el proceso de institucionalización del despojo a través de las asambleas y la cooptación de autoridades, aumenta la represión sistemática y dirigida sobre los principales opositores con la intención de intimidar su participación en la lucha por la defensa del territorio y obligarlos a aceptar la obra.

El 3 de junio de 2015 aproximadamente a las 10:15 horas, nuevamente personal de la empresa filial de Teya, acompañada de agentes de la policía del Estado de México y policía Municipal vuelven a ingresar al territorio que se encuentra en disputa, ignorando lo que dicta el Juicio de Amparo directo 48-2014 de fecha 2 de Mayo del mismo año *que concede el amparo y protección de la justicia a la comunidad como parte quejosa para que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9 con residencia en Toluca, declare la nulidad de la Asamblea General de Comuneros del 14 de Agosto del 2011 en primera y segunda convocatoria, así como de registro e inscripción del Registro Agrario Nacional. Amparo Directo 48-2014*

El Tribunal Unitario Agrario da cumplimiento a la ejecutoria el día 15 de Mayo del 2014 y resuelve en el apartado número tercero que a la letra dice: *se declara la Nulidad del Acta de Asamblea de 14 de Agosto de 2011, primera convocatoria de Mayo del*

2011, segunda convocatoria del 29 de Mayo del 2011 y reposición de segunda convocatoria del 12 de Junio del mismo año de la Comunidad de San Francisco Xochicuautla y su anexo La Concepción, Municipio de Lerma, Estado de México, de la misma manera se declara la nulidad del registro e inscripción realizado por el Registro Agrario Nacional respecto de los documentos antes descritos, relativos a la Comunidad de San Francisco Xochicuautla, Municipio de Lerma, Estado de México.

Otra vez sitian nuestro territorio tratando de seguir haciendo trabajos para imponer su proyecto de muerte denominado Autopista Toluca Naucalpan los cuales hemos logrado en este momento retirar. Nos queda claro el acoso, la intimidación, las persecuciones, el hostigamiento buscando con ellos la represión u otras formas de detener la defensa de nuestro bosque, “esta es la forma de como el Estado Mexicano desvía el poder y violenta a las Comunidades Indígenas como la nuestra”. Vocero de la Comunidad frente a medios de comunicación libres y autónomos.

Ilustración 25 Policías y talamontes de la empresa constructora. Fuente: Comisión de Documentación de la Red de Antropologías Populares del Sur.

Como respuesta a las agresiones por parte del Estado, quienes en complicidad con los empresarios y autoridades de bienes comunales son perpetradores de las violaciones a los derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas, refieren miembros de la comunidad en uno de sus comunicados frente a los hechos que: *responsabilizamos a Enrique Peña Nieto Presidente de la República, Eruviel Ávila Villegas Gobernador del Estado de México, Erick Sevilla Presidente Municipal de*

Lerma y a las autoridades de bienes comunales Ángel Valdez Ramírez de lo que pueda suceder en los próximos días ya que puede ser una provocación planeada o violenta a nuestra comunidad indígena. Fichas técnicas de perpetradores (2014)

Nuevamente el día de hoy 17 de junio de 2015 y dentro del contexto de apropiación que ha incrementado posterior a la detención y a la incursión de maquinaria para derribar grandes extensiones boscosas, han ingresado a la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautila trabajadores de la empresa Autovan S.A de C.V acompañados de Policías Estatales fuertemente armados, entre ellos personal del Gobierno del Estado y Policía Ministerial en un automóvil blanco con No de placas MBB-51-, quienes ilegalmente siguen realizando trabajos topográficos y tala de árboles para dar continuidad al Proyecto de Muerte denominado Autopista Toluca Naucalpan; parte de sus prácticas de apropiación corresponden al hostigamiento, represión y amenazas hacia los pobladores de la comunidad que se oponen a dicho proyecto.

Responsabilizamos al Comisariado de Bienes Comunales presidente Ángel Valdez ya que junto con sus integrantes realizan convenios para que la empresa ocupe nuestros pasos (caminos) sin permiso de la comunidad. Fichas técnicas de perpetradores (2014)

La Comunidad Indígena de Xochicuautila pese a las represión que está sufriendo sigue totalmente en desacuerdo al paso del *proyecto de muerte* Autopista Toluca Naucalpan y hace responsable a las Autoridades Bienes Comunales, Gobierno Municipal y Gobierno del Estado de lo que vaya a suceder en los próximos días como consecuencia del acto ecocida que se comete contra el bosque y el epistemicidio contra la comunidad, su organización social, cultural, sistemas saberes y formas de vida.

El día 18 de junio de 2015 en el mismo contexto de violencia e institucionalización del despojo, ha sido sitiada la comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautila por trabajadores de la empresa Autovan S.A de C.V custodiados de nueva cuenta por Policías Estatales, entre ellos personal del Gobierno del Estado y Policía Ministerial, la comunidad de Xochicuautila se encuentra inconforme desde el principio y responsabiliza de los actos de hostigamiento en particular al Presidente de Bienes Comunales Ángel Valdez, quien ha realizado acuerdos que en ningún momento la comunidad consintió para que dicha empresa pudiera realizar los trabajos en el territorio comunal.

Denunciamos los convenios que las autoridades de bienes comunales están realizando bajo la manga por millones de pesos que solo tiene un beneficio personal para estas personas y que en ningún momento se tomó en cuenta la opinión de población en general de Xochicuautla mucho menos a las personas que se oponen a este proyecto quienes solo han recibido amenazas, hostigamiento, represión. Responsabilizamos también al Presidente Municipal de Lerma Erick Sevilla por los actos ilegales que se cometen en contra de nuestra Población Indígena y nuestro Bosque Sagrado Otomí ya que este señor promueve y presume a nuestro municipio y sus pueblos como “Pueblos con encanto y vocación turística” lo cual repudiamos pues ha llamado indios a los defensores del bosque y del agua, además de eso promueve y autoriza la destrucción de nuestros recursos naturales. Miembros de la Comunidad frente a medios libres y autónomos.

De nueva cuenta el 24 de junio de 2015 a las 9:30 am arribaron a la comunidad trabajadores de la constructora, acompañados de agentes de seguridad pública y autoridades de bienes comunales que han facilitado el acceso con maquinaria pesada para continuar los trabajos de la obra de autopista privada Toluca Naucalpan.

Nos es claro como se siguen violentando nuestros derechos humanos, el artículo 2 de la constitución y los tratados internos que el estado mexicano ha firmado en otros países y que ratifica el 1 constitucional. Fichas técnicas de víctimas (2014)

Al arribar al territorio y realizar trabajos, no les permitieron a los pobladores de la comunidad, acercarse para dialogar y resolver el conflicto, así como hacer valer las sentencias del Tribunal Unitario Agrario, por lo contrario en todo momento durante todo el proceso de apropiación que utiliza la represión, el hostigamiento, acoso, persecución y detenciones arbitrarias al margen del despojo, la comunidad ha sido víctima directa de las constantes violaciones a derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.

Como respuesta de la comunidad al incremento a la violencia por parte del Estado y la constructora, reunidos en asamblea se acordó como lo relatan los miembros de la comunidad, un campamento de la digna resistencia en el paso de dicho proyecto, como una estrategia de defensa del territorio frente a los hechos. Debido a esta situación de emergencia convocaron a un plantón y un campamento –campamento de la digna de la

resistencia- en el paraje conocido como “*Ga Pontĩ denxi*” o “*Jushida*” para defender el bosque¹⁴⁰.

Es importante señalar que los dispositivos expropiatorios que se dirigen contra la comunidad, su territorio, cultura y formas de vida son parte de un contexto particular que es continuidad de la modernidad/colonialidad,.

El proyecto han ido avanzando en términos de su operación y disposición de requisitos administrativos que privilegia el despojo legal y como respuesta a la inconformidad de los pobladores se han instaurado dispositivos represivos que a la fecha han generado detenciones, persecución, hostigamiento, así como mecanismos de defensa para os defensores del territorio que son las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Todo esto en la medida que van avanzando el proyecto bajo una serie de irregularidades que violentan los resolutivos de los juicios de amparo antes mencionados, mismos que pertenecen a la estrategia jurídica de los principales opositores al proyecto, lo que hace pensar que las autoridades han implementado un despojo sistemático como parte de una acción represiva contra los pobladores que públicamente han sido señalados como defensores y que forman parte del consejo supremo indígena y del frente de pueblos indígenas en defensa de la madre tierra.

El 7 de julio de 2015 la policía ingresó a la zona como ya es costumbre acompañado de agentes de seguridad fuertemente armados, para resguardar el paso de la maquinaria pesada de la empresa constructora. Hubo enfrentamientos entre la población y los policías, quienes de forma permanente hostigan a quienes se oponen al proyecto, incluso diciendo que *van a detener a quienes sigan de revoltosos*, refieren miembros de la comunidad frente a la intervención de granaderos.

---

¹⁴⁰ En ese mismo paraje posteriormente con el paso de la maquinaria, en 2016 se documentaron por la Comisión de Documentación de la Red de Antropologías Populares del Sur, la presencia de materiales arqueológicos, principalmente cerámicas y restos óseos en lo que asemeja un contexto fúnebre.

Ilustración 26 destrucción de una de las casas de los pobladores que recibieron pago por la obra. Fuente: Comisión de Documentación de la Red de Antropologías Populares del Sur.

La llegada de maquinaria pesada de la empresa constructora Autovan, subsidiaria de la Constructora Teya de Grupo Higa, ha sido resguardada en todo momento por helicópteros y policías antimotines; con estos últimos, los pobladores ya han tenido choques al defender sus terrenos del acceso de la maquinaria.

Miembros del frente de pueblos indígenas en defensa de la tierra, han señalado que la constructora tiene planeado derribar casas y cortar ductos importantes de suministro de agua, para comenzar la obra. *La comunidad de San Francisco Xochicuautila fue sitiada desde temprano por policías antimotines, quienes agredieron e intimidaron a niños, mujeres y hombres; los trabajadores y la maquinaria de la constructora, cortaron los suministros de agua y derribaron cinco casas, algunas de las cuales eran de comuneros que habían desalojado sus terrenos después de venderlos. Fichas técnicas de hechos (2014)*

Esta serie de invasiones han permitido avanzar el trazo de la carretera, hasta dejar en medio a las comunidades que han manifestado sus inconformidades, es notorio como se van tejiendo los dispositivos expropiatorios que han logrado capturar, cooptar los procesos de toma de decisiones, así como imponer mecanismos de normalización de la violencia para garantizar el paso del proyecto pese a las graves violaciones a derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas que son la otra cara del proyecto que desde las instituciones definen como de vanguardia.

Según refiere la recomendación No. 56 /2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH sobre los hechos. *El 15 de julio y 11 de agosto de 2015, este Organismo Nacional solicitó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de México la adopción y prórroga de medidas cautelares, respectivamente, para que “Gire sus instrucciones a quien corresponda para que en los trabajos del proyecto denominado Autopista Toluca- Naucalpan, que se encuentra realizando la empresa concesionaria en la comunidad de San Francisco Xochicuautila, ubicada en el municipio de Lerma, Estado de México, los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana de esa entidad federativa o cualquier otra corporación de seguridad, se abstengan de causar actos que puedan afectar la integridad física o pongan en riesgo la vida de las personas indígenas y la de los defensores de derechos humanos que los representan”;* mismas que fueron aceptadas el 17 de julio y 14 de agosto, ambos meses de 2015.

En una forma más específica de represión y persecución, el domingo 9 de agosto de 2015 amaneció distribuido en distintos hogares y calles del pueblo un volante que señalaba como autores a un grupo denominado “*Unidos por Xochicuautila*”, con las características de una organización gubernamental, de corte para estatal y partidista encargada de operar a favor del proyecto y en contra de quienes se han manifestado de la imposición, este grupo exigía, presuntamente a nombre del pueblo “*se castigue a este criminal*”, refiriéndose al Sr. *José Luis Fernández*, vocero y defensor comunitario de Xochicuautila.

En ese contexto de violencia, la recomendación No. 56 /2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH refiere de forma crucial que: *El 15 de julio y 11 de agosto de 2015, este Organismo Nacional solicitó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de México la adopción y prórroga de medidas cautelares, respectivamente, para que “Gire sus instrucciones a quien corresponda para que en los trabajos del proyecto denominado Autopista Toluca/Naucalpan, que se encuentra realizando la empresa concesionaria en la comunidad de San Francisco Xochicuautila, ubicada en el municipio de Lerma, Estado de México, los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana de esa entidad federativa o cualquier otra corporación de seguridad, se abstengan de causar actos que puedan afectar la integridad física o pongan en riesgo la vida de las personas indígenas y la de los defensores de derechos*

humanos que los representan”; mismas que fueron aceptadas el 17 de julio y 14 de agosto, ambos meses de 2015

Resulta demasiada coincidencia que esa pretendida exigencia se realice justo cuando José Luis Fernández ha manifestado públicamente su oposición a la imposición de la Autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú quien ha sido respaldado recientemente por Enrique Peña Nieto a través de la firma de un ilegal decreto expropiatorio; el cual, con aberrantes irregularidades, pretende despojar a el pueblo otomí mexiquense de territorios ancestrales de uso común e importancia histórica, simbólica, cultural y espiritual para la comunidad de San Francisco Xochicuatla y las comunidades que habitan la sierra de las cruces.

Esto quiere decir que los mecanismos de apropiación del territorio, han ido personalizando sus objetivos, en el contexto de represión que se ha narrado con anterioridad, teniendo como objetivos a los principales opositores al proyecto, esto se cristaliza en la detención arbitraria al segundo delegado de la comunidad y ahora el señalamiento y estigmatización de uno de sus principales voceros.

Lo que nos da claridad para señalar la forma de operación de los dispositivos de apropiación y despojo y la forma en la que se van instrumentando en la comunidad y atravesando el conjunto de relaciones sociales, pues dichos instrumentos han logrado confrontar familias enteras e intimidar otras cuantas, para que vendan sus tierras y dejen de luchar contra las injusticias cometidas y en contra de las irregularidades del proceso.

Como se puede notar, la operación de los dispositivos expropiatorios hacen coincidir a distintas instituciones del Estado y relaciones empresariales que inciden en la aprobación, continuación y operación del proyecto, utilizan de manera explícita, fuerzas de seguridad pública para garantizar el paso de la carretera, pero también para forzar la desmovilización, hostigar, acosar y perseguir a los principales opositores que a la fecha han detenido el avance de la carretera, pero han sentido de primera mano el incremento de la violencia de las instituciones y autoridades que han condicionado la vida, privilegiando la muerte.

La criminalización y la represión como dispositivos expropiatorios, se cruzan con los procesos de institucionalización y legitimación porque no son hechos aislados, si no

complementarios, se cruzan entre sí sentando las condiciones de operación y ejecución de ambos polos, por un lado la cooptación y captura de autoridades y órganos de toma de decisiones, y por el otro la imposición y naturalización de la violencia como mecanismos de apropiación.

En todo momento el uso de fuerzas públicas es instrumentalizado para acompañar el despojo como una muestra clara que visibiliza las condiciones en que el proyecto se inserta en la comunidad sin considerarle, sin respetarle, por el contrario vulnerando sus derechos de forma sistemática.

Sobre las violaciones a derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas como consecuencia de la construcción de la obra de autopista privada Toluca/Naucalpan.

La narrativa etnográfica que antecede, describe el contexto en el que se desarrollan una serie de violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas que van de la mano con la plataforma que hace posible el despojo, estas implica según la narrativa etnográfica, tres momentos para su comprensión, el inicio del conflicto, los procesos de asamblea, la represión y criminalización.

Estos tres momentos se traducen en el contexto de violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas que es importante visibilizar en la medida que es una realidad no reconocida por los responsables de dichas violaciones, la muestra más clara del contexto de violencia, es la incidencia política que los y las defensores y defensoras del territorio han tenido para que la CNDH y la CIDH emita medida cautelares como mecanismos de protección frente a la violencia en la que se desarrolla el proyecto de autopista privada Toluca-Naucalpan.

El derecho de autoafirmación, autonomía, autodeterminación como pueblos indígenas, que son la piedra angular de su consagración en el derecho internacional y contemplado como prioritarios en la Constitución en su artículo segundo, esto en la medida en que se han desconocido estos derechos y por el contrario, se ha privilegiado sobre su cumplimiento, la continuación de la obra, pese a sus implicaciones.

Aunado a esto, los derechos al consentimiento, consulta previa, informada, libre, culturalmente adecuada, no han sido cumplidos pese a que el DOF en el decreto expropiatorio de junio de 2015 define que se ha realizado una consulta conforme a los criterios del derecho internacional, elementos que han sido desmentidos por los miembros de la comunidad quienes en distintas ocasiones han hecho manifiesto a la violación a estos derechos.

Según refiere la la recomendación No. 56 /2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH: *El derecho humano a una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe de las comunidades indígenas otomíes de Xochicuautla y la Concepción; San Lorenzo Huitzizilapan, Municipio de Lerma; así*

como de Santa Cruz Ayotuxco, Municipio de Huixquilucan, fue transgredido por el Gobierno del Estado de México, pues no se garantizó tal derecho.

Además en esa misma resolución, se señala que: Esta Comisión Nacional considera que las acciones con las que el SAASCAEM pretendió asegurar y garantizar el derecho a la consulta de la comunidad indígena otomí, no fueron adecuadas ni suficientes para acreditar el respeto y observancia al derecho humano en estudio, ya que tales documentos fueron obtenidos y acordados con los comuneros de Xochicuautila y no con su comunidad indígena; pues si bien es cierto que los órganos agrarios son reconocidos por la Constitución y la Ley Agraria como facultados para poder decidir sobre el destino de las tierras de una comunidad o ejido, tratándose de comunidades indígenas no es la vía idónea para garantizar sus derechos, ya que en dichas reuniones no se manifiesta la voluntad de todos los integrantes de una comunidad indígena, sino sólo de aquellas personas que fueron reconocidas por el Estado como sujetos agrarios.

Según la CNDH las violaciones al derecho humano a la consulta previa, informada, culturalmente adecuada, libre etc., se resume en la negación de la participación efectiva en el proceso de consulta, la falta de consulta indígena previo a la emisión de la convocatoria de licitación pública para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, el consentimiento y consulta antes de la publicación del Decreto Expropiatorio de 9 de julio de 2015.

Con todo esto, se ha violentado de manera directa también los derechos que se mantienen ligados a la tenencia colectiva de la tierra y territorio, a su relación cultural y formas de organización y uso de los bienes comunes, esto quiere decir que no se ha reconocido la tenencia tradicional de tierras y territorios de la comunidad, así como su importancia en términos culturales, simbólicos, sagrados, económicos, político y espirituales que este representa.

Esto es parte de la violación al derecho a la propiedad colectiva y a la relación implícita e indivisible entre comunidad-territorio-identidad cultural, por lo tanto al no considerar esta relación, es indispensable denunciar que como consecuencia el derecho a la diversidad cultural y a la condición de pluriculturalidad se ven amenazados por la continuidad de la obra y la impunidad sobre los hechos en que esta se desarrolla.

En el presente caso, este Organismo Constitucional refiere la recomendación No. 56 /2016 *fijará si las autoridades involucradas cumplieron o no con las garantías anteriormente descritas, esto con la finalidad de determinar su responsabilidad, por la vulneración al derecho a la propiedad colectiva en relación con la obligación de garantizar el derecho a la consulta previa; la adecuada expedición de los estudios de impacto ambiental y social, así como explicar los posibles beneficios.* En tanto no se ha garantizado este derecho, al ser derechos interdependientes se violentan el de propiedad colectiva y a su vez el de consulta previa y autoafirmación, autogobierno, autonomía y autodeterminación como se ha hecho mención.

Principalmente han sido estos los derechos que se han visto violentados por las autoridades que han impulsado la continuación de la obra de Autopista privada Toluca/Naucalpan, quienes son responsables de dichas violaciones, en ese contexto, es menester de este proyecto de investigación, visibilizar los hechos y el contexto en el que se dan dichas violaciones.

Es fundamental en ese contexto contrastar el apartado sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas con el de la etnografía del conflicto para identificar el contexto en el que se desarrollan dichas violaciones que cabe resaltar han sido y son una constante durante el desarrollo de lucha que han dado los pueblos indígenas del Alto Lerma frente a este conflicto desde hace una década.

Inconsistencias en los permisos de liberación de tramos y subtramos para la obra de autopista privada Toluca/Naucalpan.

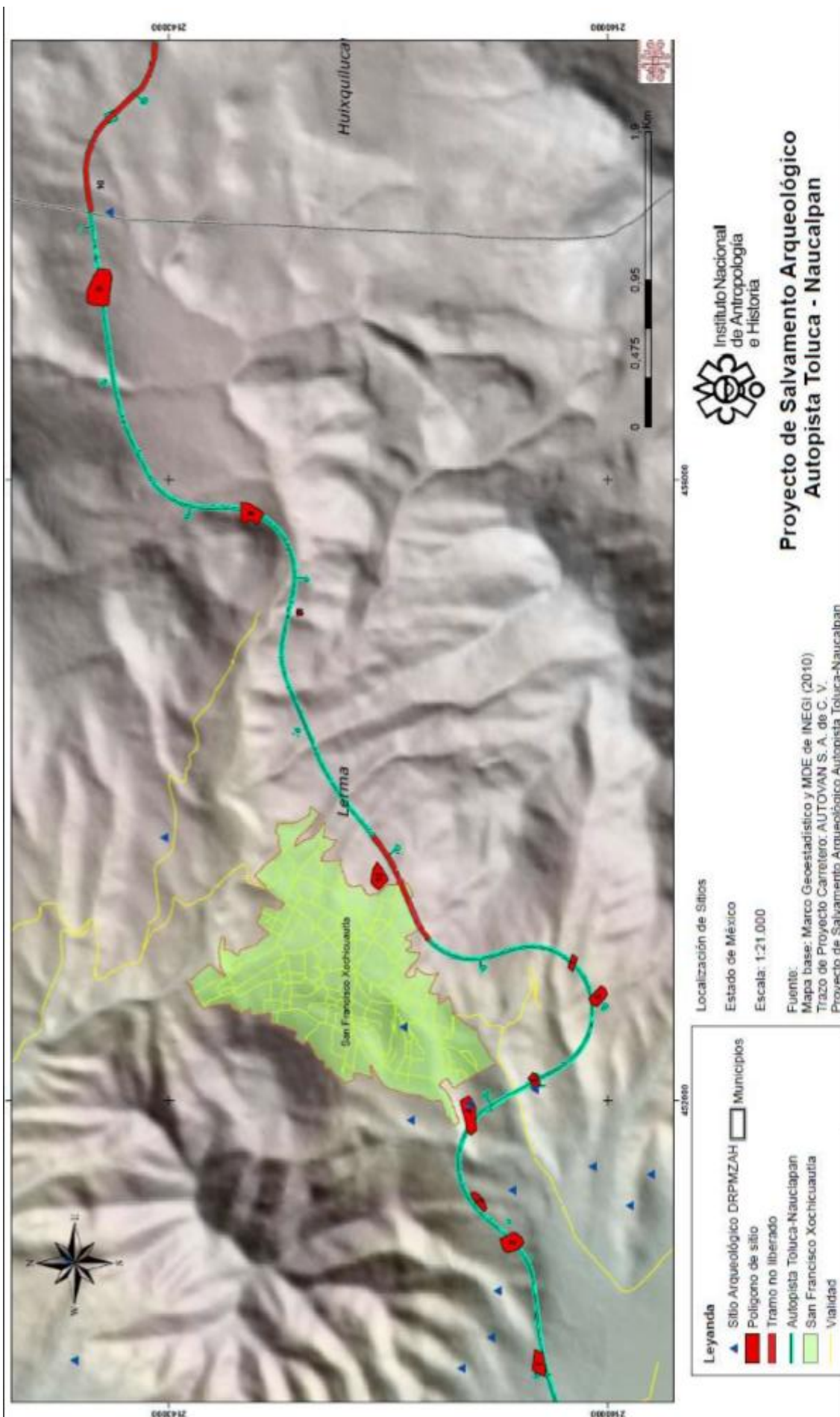
En este apartado, se integra la experiencia práctica de investigación y documentación frente a la respuesta sobre el informe de daño a patrimonio arqueológico, simbólico y cultural de la comunidad como consecuencia de la obra de autopista privada y frente a la negativa de reconocimiento de los sitios arqueológicos que han sido dañados y que se mantienen sin protección alguna ante la obra.

Frente a dos declaraciones contenidas en la recomendación No. 56 /2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el patrimonio arqueológico: Conforme a lo manifestado por los quejosos, la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan provocaría afectación arqueológica, toda vez que el 11 de diciembre de 2013 el Centro del INHA, Estado de México refirió que en algunos tramos por los que pasará la carretera, fueron identificadas extensiones con distribución de materiales arqueológicos cerámicos y líticos, algunos de los cuales cuentan con registro de la Dirección de Registro Público de Zonas Arqueológicas, identificados como el Paraje de la Parra I, con el registro E14A381547, Paraje de la Parra II, con el registro E14A381548, y La Mujinera con el registro E14A3815032. No obstante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante oficio sin número de fecha 6 de octubre de 2016, refirió a este Organismo Nacional que en el paraje identificado como La Ga goshti (O La Puerta), no se identificaron elementos suficientes para determinar que los alineamientos de piedra puedan ser considerados como sitio arqueológico prehispánico; mientras que en el sitio identificado como La Mujinera, una vez concluidos los trabajos de exploración, rescate y registros de información arqueológica, se consideró viable la liberación del tramo correspondiente; finalmente respecto los parajes identificados como La Parra I, La Parra II y Xochicuatla I, señaló que se encuentran fuera del derecho de vía del proyecto carretero, por lo que no fueron sujetos de investigación.

Refiere la CNDH en su recomendación No. 56 /2016 que: El 7 de octubre de 2016, se recibió en esta Comisión Nacional el informe del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante el cual señaló que el “Primer Técnico. Sobre violaciones a Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas y daño a patrimonio arqueológico y cultural de la Comunidad N̄h̄ato de San Francisco Xochicuatla como consecuencia de la construcción de la carretera privada Toluca-Naucalpan ” , no puede ser considerado

como un informe o diagnóstico de carácter arqueológico por no haber sido preparado por especialistas en la materia; asimismo, informó que los días 15, 13 y 20 de julio de 2016, en compañía de habitantes de la comunidad indígena de Xochicuatla y la Concepción, realizaron diversos recorridos en las zonas de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan; y con relación al paraje identificado como Ga goshī (O La Puerta), no se identificaron elementos suficientes para determinar que los alineamientos de piedra puedan ser considerados como sitio arqueológico prehispánico; mientras que el sitio identificado como La Mujinera, una vez concluidos los trabajos de exploración, rescate y registro de información arqueológica, se consideró viable la liberación del tramo correspondiente; finalmente respecto los parajes identificados como La Parra I, La Parra II y Xochicuatla I, señaló que se encuentran fuera del derecho de vía del proyecto carretero, por lo que no fueron sujetos de investigación.

Por lo tanto es necesario mostrar algunas evidencias que posibilitan contradecir las afirmaciones que el INAH ha emitido sobre el contenido de la denuncia y sobre su papel frente a las condiciones de irregularidades donde se aprueba la obra y en este caso libera para su continuidad frente a la presencia de importante patrimonio arqueológico, simbólico y cultural que también se ve violentado

Fecha	Proceso	Especificaciones	Información del INAH (1115100056216)	Observaciones
26/12/2012	Tramos liberados	10+290 a 10+339		
27/12/2012	Tramos liberados	33+516 a 33+572 34+551 a 37+150 22+564 a 31+703		
11/12/2013	Respuesta al oficio: 401-725- 2/ARQLGÍA- 503/2013	0+000 al 39+306 10+954 al 12+147 33+049 al 33+558 19+450 al 21+130	En el municipio de Lerma, se cuenta con registro de 62 sitios arqueológicos, las temporalidades de los sitios se ubican a partir del clásico tardío al posclásico.	El proceso de liberación no fue previo a la construcción de la obra, ni durante la planeación del proyecto, no se realizaron estudios sobre el territorio donde hay y se sospecha la existencia de vestigios arqueológicos y el INAH intervino posterior a la construcción. –no garantizar la protección del patrimonio arqueológico- (saascaem/inah)
	Visita de inspección Arq. Paz Granados Reyes.	Sitio 1 (San Nicolás Peralta): tramo 10+900 al 19+110	Se pueden percibir la presencia de construcciones de algunos muros de piedra que asemejan terrazas. Se localiza un alto porcentaje de material cerámico compuesto por ollas de uso doméstico y cajetes, así como navajillas de obsidiana y raederas de basalto posiblemente del 800 d.c	INAH intervino y retrato el daño, pero no generó medidas de restricción para la protección del patrimonio, puesto que inspeccionó después de empezada la obra y no de forma previa, ni durante el proceso de planeación, fomentaron la implementación de un rescate arqueológico como alternativa a la liberación, sin embargo las fuentes de información que estos sitios representan para la investigación arqueológicos, antropológica y etnohistórica deben ser considerados como elementos sustanciales para la cancelación de la obra.

		Sitio 2 (Agrícola Analco), Tramo del 11+120 al 11+200	Este tramo se encuentra ya ALTERADO, la constructora esta desgajando el área en donde la cota de nivel va en ascenso. En este tramo sobre el derecho de vía se localizó un alto porcentaje de material cerámico del Clásico Tardío y Posclásico compuesto por fragmentes cerámicos asociados a ollas y cajetes de uso doméstico y navajillas de obsidiana.	
		Sitio 3 Tramo del 11+300	Se localiza un montículo de aproximadamente 3 metros de alto, con un diámetro de 10 metros, está CASI DEVASTADO, conserva aún algunos muros, el material arqueológico que se asocia es del Clásico Tardío y del Posclásico.	
		Sitio 4 Tramo del 11+400	Este sitio se localiza en todo el cerro y se encuentra catalogado por el INAH, se denomina Paraje de la Parra 1, y su número de registro es E14A3815047, se trata de un cerro el cual esta modificado culturalmente por medio de terrazas (2 a 4 metros) en las laderas y barrancas en sur y oeste, este sistema de terrazas son prehispánicas, en todo el cerro se localiza material cerámico del Posclásico tardío compuesto por ollas y cajetes de uso domestico. Estos sitios YA ESTAN SIENDO DESGAJADOS con maquinaria, en el tramo restante ya se cortaron los árboles.	
		Sitio 5, Tramo 11+740 La Pocita	Este sitio se localiza en la ladera este del cerro, está delimitado por una barranca y por el área de terrazas prehispánicas. Se trata de n afloramiento rocoso de	

			aproximadamente 2.50 m de largo, en su superficie más o menos en la sección media, presenta una pocita cavada intencionalmente en época prehispánica. El diámetro es de 10 cm con una profundidad de 5 cm. El trazo de la carretera pasa exactamente por donde ubica la piedra, por ello se propone limpiarla y realzar el levantamiento y calca	
		Sitio 6, Tramo 12+0120	El sitio que se detectó y por donde pasará el tramo carretero se encuentra catalogado por el INAH, su número de clave es E14A3815048 y se le denomina Paraje de la Parra II. En este sitio se reporta material cerámico del Clásico Tardío y Posclásico. EL TRAZO CARRETERO AFECTARÁ ESTE SITIO.	
		Tramo del 12+0120 al 13+200	Tramo no recorrido, ni investigado por las condiciones de conflictividad social en la comunidad.	Partes del territorio donde se tienen conflictos jurídicos y procesos de resistencia han sido omitidos del análisis e investigación, por el contrario la empresa constructora y SAASCAEM han continuado las obras.
		Sitio 7, Tramo 13+200	Al atravesar la carretera de Xochicuatla, detectaron inmediato a esta, otro sitio arqueológico internado en un área boscosa. El sitio tiene un muro de aproximadamente 60 cm de alto, cubierto por árboles y vegetación de menor altura, los fragmentos materiales cerámicos localizados son del Clásico Tardío y del Posclásico, este sitio está catalogado por el INAH con clave E14A3815032	

			denominado Mujinera. EL TRAZO CARRETERO PASARA POR ENCIMA DEL MURO.	
		Sitio 8, Tramo 13+520	En este tramo se detectó una concentración de material cerámico del periodo Posclásico, compuesto por ollas, cazuela, comales y cajetes de uso domestico, al parecer se perciben algunas terrazas.	
		Sitio 9, Tramo 20+200	Este sitio se localiza en Santa María Tlatlmimilolpan, al parecer los terrenos de esta área son bienes comunales de Huitzililapan. Aquí se encontró material arqueológico el cual abarca una extensión de 100 metros, los materiales que se recolectaron son fragmentos cerámicos del período posclásico, los cuales se asocian a dos pequeños montículos de piedra de apenas 30 cm de altura.	
		Sitio 10, Tramo 20+600	En este tramo se localizó un sitio a pie de monte, se halló material cerámico prehispánico disperso en un área de aproximadamente 90 m, los fragmentos cerámicos son de uso doméstico tales como ollas, comales y cajetes. Los materiales se localizaron entre la milpa y el área boscosa.	
	Dictamen del INAH	En los tramos carreteros que van del Km 10+954 al Km 12+147; del Km 13+049 al 13+558; del Km 19+450 al 21+130	Kilómetros que forman parte de la obra de construcción de la denominada Autopista Toluca-Naucalpan, presentan evidencias arqueológicas. En dichos tramos se detectaron 10 sitios arqueológicos tres de ellos cuentan con registro DRPZA. Los sitios que se encuentran en los tramos Km 10+954 al Km 12+147; del Km 13+049 al	Señalan los daños y alguna serie de recomendaciones respecto a los sitios en riesgo, sin embargo no se generan restricciones, ni se realizan protocolos de protección del patrimonio arqueológico de la comunidad. Las visitas de prospección son sin

			<p>13+558, YA PRESENTAN AFECTACIÓN, por lo que es necesario realizar un RESCATE ARQUEOLÓGICO. Los sitios restantes (6,7,8,9 y 10) deberán ser trabajados mediante un SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO, ya que estos, aún no presentan afectación por lo que representa una oportunidad para explorar arqueológicamente los sitios ubicados en las laderas de los cerros y conocer los aspectos culturales de los grupos prehispánicos que se asentaron en el municipio de Lerma</p>	<p>cumplir los criterios técnicos necesarios, se llevan a cabo ya que la obra ha comenzado y tiene avances significativos.</p>
12/02/2013	Tramos liberados	<p>31+703 a 33+516 33+572 a 34+551 37+150 a 39+306 0+000 a 10+290 22+400 a 22+564</p>		
23/Junio/2015	<p>Informe de comisión y propuesta de supervisión.</p> <p>Arqlgo. Héctor Pérez García</p>	<p>Trabajos correspondientes para la liberación del subtramo Km 10+339 al km 21+130</p>	<p>En el rango de 2000 metros desde el eje de trazo de Proyecto Carretero Autopista Toluca Naucalpan se localizan 23 asentamientos registrados por el INAH, todos en el municipio de Lerma.</p>	<p>No se priorizo el enfoque preventivo y de evaluación académica</p>
			<p>El instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Delegación en el Estado de México, interviene en el Proyecto de la Autopista Toluca-Naucalpan desde el año 2008 con la inspección atendida por el Arqlgo Francisco Mayen Anguiano, en la que recomienda realizar trabajos de supervisión durante los trabajos de construcción.</p>	
			<p>Posteriormente los Arqlgos. Fernando Villagómez y Jorge Potocarrero Martínez, intervienen en los años de 2009, 2011 y 2012</p>	

			con trabajos de supervisión que en distintos momentos permita dictaminar las LIBERACIONES PARCIALES en los subtramos indicados n el cuadro.	
		Recorrido de inspección	El recorrido del derecho de vía se realizo con el apoyo del Ing. Fernando Dorantes, gestor de la empresa concesionaria Autopistas de Vanguardia los días 15, 18 y 22 de Mayo de 2015, durante el recorrido se identificaron nueve concentraciones de cerámica y lítica, además de construcciones que asemejan terrazas.	
		Punto INAH 1	Se identificaron materiales cerámicos y líticos en ambos márgenes de derecho de vía se distribuye a lo largo de 80 metros.	
		Punto INAH 2	Se localizaron materiales cerámicos y líticos distribuidos a ambos lados del derecho de vía, se pudo observar la presencia de una estructura de planta cuadrangular sobre una plataforma y terrazas agrícolas.	
		Punto INAH 3	Corresponde a materiales cerámicos presentes en pequeña proporción a lo largo de 50 m en el margen del derecho de vía AFECTADO POR LA APERTURA DE UN CAMINO DE ACCESO.	
		Punto INAH 4	Se identificaron escasos y dispersos materiales cerámicos en el margen poniente del derecho de vía y se ubica a 185 metros del sitio arqueológico Mujinera (8E14A3815032)	
		Punto INAH 5	Corresponde a la localización de materiales cerámicos y líticos en el derecho de vía, se observó la presencia de un pequeño	

			montículo fuera del derecho de vía, en esta zona corresponde al sitio arqueológico Buenavista (E14A3815033), ES AFECTADO POR A CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE.	
		Punto INAH 6	Corresponde a materiales cerámicos posclásicos tardíos dispersos a lo largo de 5° metros en la cima de una loma	
		Punto INAH 7	Corresponde a materiales cerámicos posclásicos tardíos dispersos a lo largo de 50 metros en la cima de una loma.	
		Punto INAH 8	Se identificaron abundantes materiales cerámicos, entre los que se identifica el tipo AZTECA III y del grupo cerámico TEXCOCO Bruñido a lo largo del derecho de vía en un tramo de 150 metros	
		Punto INAH 9	Se identificó la presencia de materiales cerámicos y líticos con una ladera de pendiente suave con vista al pequeño valle llamado llano de los negros. Los vestigios que se observan son, restos de materiales constructivos sillares y bloques careados que son localizados a la orilla de los terrenos de cultivos, cerámica en densidad media entre los que identifica el tipo Azteca III (Molcajetes, trípodes y platos). Estos vestigios se distribuyen en un tramo de 220 metros en ambos márgenes del derecho de vía.	
		Dictamen	Previo a la liberación de los tramos solicitados se propone realizar trabajos de investigación y de supervisión a la obra, interviniendo con actividades de recorrido de superficie y excavación de pozos de sondeo, así como el	

			análisis de materiales correspondientes y la preparación del Informe técnico final.	
27/07/2015	Proyecto de rescate arqueológico autopista Toluca-Naucalpan.	Sobre los nueve puntos localizados en los informes de junio de 2015.	El INAH interviene en el Proyecto de la Autopista Toluca-Naucalpan desde el año 2008 con la inspección atendida por el Arqlgo. Francisco Javier Mayen Anguiano, en la que recomienda REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN. Posteriormente los Arqueólogos Fernando Guerrero Villagómez y Jorge Portocarrero Martínez, intervienen en los años 2009, 2011 y 2012 con trabajos de supervisión que permitieron las liberaciones de diciembre de 2012 y febrero de 2013.	El proyecto de rescate se realizó después de comenzadas las obras y ya que muchos de los sitios presentan daños irreversibles, no se realizan restricciones, ni recomendaciones, o modificaciones al trazo pese a la evidencia de materiales arqueológicos cerámicos y líticos.
			El rango de 2000 metros desde el eje del trazo de Proyecto Carretero Autopista Toluca/Naucalpan se localiza 23 asentamientos registrados por este instituto, todos en el municipio de Lerma. Como parte del Proyecto Valle de Toluca se excavó el sitio 326, Santiago Analco, localizado al sur del tramo carretero en cuestión. Como resultado se logra determinar la cronología relativo de ocupación para el clásico y presencia de materiales Coyotlatelco, asentamientos que serían uno de los sitios principales en la fase Xotalpan	
		Recorrido de inspección	El recorrido del derecho de vía se realizó entre el Arqlgo. Héctor Pérez García, investigador adscrito al Centro INAH Estado de México y el ING. Fernando Dorantes, gestor de la empresa concesionaria Autopista	

			Vanguardia S.A. los días 15, 18 y 22 de Mayo del año en curso.	
			Durante el recorrido se identificaron nueve concentraciones de cerámica y lítica, DURANTE LA INSPECCIÓN SE PUDO OBSERVAR QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA, PRESENTA AVANCE CONSIDERABLE, LO QUE HACE URGENTE LA INTERVENCIÓN DE ESTE INSTITUTO.	
24/08/2015	Proyecto de salvamento arqueológico Autopista Toluca/Naucalpan Arqlga. Pamela Reza Martínez. Arqlgo Ricardo Arturo Jaramillo Luque	Sobre los nueve puntos localizados en los informes de junio de 2015.	El SAASCAEM solicito al INAH la liberación del tramo comprendida entre el Km 10+239 y el km 21+230. Los tramos anteriores y posteriores ya han sido liberados en los años 2012 y 2013. Los antecedentes de intervención del INAH Estado de México en este proyecto carretero inician desde el año 2008 con la inspección atendida por el Arqlgo. Francisco Javier Mayen Anguiano en la que recomienda realizar trabajos de supervisión durante la construcción a cargo de la empresa Autopistas de Vanguardia S.A de C.V, posteriormente los Arqlgos. Fernando Guerrero Villagómez y Jorge Portocarrero Martínez intervienen en los años de 2009-2011 y 2012 con la supervisión que en distintos momentos del proyecto permitieron dictaminar las LIBERACIONES PARCIALES de diciembre de 2012, y febrero de 2013.	
			El rango de 2000 metros desde el eje del trazo de Proyecto Carretero Autopista Toluca/Naucalpan se localiza 23 asentamientos registrados por este	

			instituto, todos en el municipio de Lerma.	
29/09/2015	Informe sobre las actividades realizadas durante el Proyecto de Salvamento Arqueológico Autopista Toluca/Naucalpan	Sobre los nueve puntos localizados en los informes de junio de 2015.	La primera semana entre el 8 al 11 de septiembre, se inspeccionaron los sitios con evidencia arqueológica ubicados durante las supervisiones previas, mismos que se intervendrán mediante pozos de sondeo, anteriormente especificados en el proyecto entregado al Consejo de Arqueología.	
			La segunda semana de septiembre se iniciaron las excavaciones en el Punto INAH 8, localizado en el paraje conocido como el llano de los negros, empezando en este punto ya que se encontraba próximo un frente de construcción a cargo de la empresa TEPYC. DE MANERA VERBAL SE REPORTO LA RESTRICCIÓN TEMPORAL DEL TRAMO COMPRENDIDO entre el km 18+380 al km 18+660.	
			En el punto INAH 8, las actividades realizadas a la fecha han comprendido la apertura de 6 sondeos arqueológicos (3 de ellos en proceso), el levantamiento topográfico del sitio con apoyo del grupo de topografía de la empresa y su respectiva entrega de datos, el 25 de septiembre se accedió a que la maquinaria transitara por el derecho de vía en su límite sur, RECOMENDANDOLES EVITAR ALGÚN TIPO DE ESCAVACIÓN O EL DESPALME MIENTRAS SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DEL INAH.	
12/10/2015	Informe de	Polígonos de los	En el recorrido no se	

	inspección. Arqlgo. Héctor Pérez García	subtramos comprendidos del km 34+551 al 36+500 y 34+675 al 34+900.	encontraron materiales arqueológicos en superficie o en los cortes de la carretera.	
21/10/2015	Respuesta al trámite de liberación parcial de los subtramos Km 12+740 al Km 12+860 y del Km 12+380 al Km 12+660			

El trabajo de salvamento arqueológico y rescate se clasifica en extensivos o regionales y lineales, dentro de estos últimos se encuentran los de exploraciones realizadas en obras del metro, gasoductos, líneas eléctricas y como en este caso carreteras¹⁴¹.

El salvamento arqueológico, investigación arqueológica originada como consecuencia de la realización de obras públicas, privadas, cuya necesidad puede ser prevista. El área por estudiar está determinada por las obras que originan la investigación, con tiempo disponible para llevar a cabo trabajo de campo en forma planificada.

Por su lado, un Rescate es la “Investigación arqueológica originada de manera imprevista como consecuencia de la realización de obras públicas, privadas o causas naturales. El área por ser investigada y el tiempo necesario para llevar a cabo la investigación en campo está determinada por esas obras o causas”¹⁴².

Esto hace indispensable la intervención del INAH para proponer estrategias que reduzcan o eviten la destrucción del patrimonio arqueológico, a la vez que nos permita recuperar y registrar información sobre las características de los asentamientos identificados para obtener conocimientos de los procesos sociales de las antiguas comunidades del área de estudio.

Tal como están planteados en la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, e incluso en las Disposiciones Reglamentarias para la Investigación Arqueológica en México (DRIAM), y como ocurre en la práctica, los salvamentos y los rescates son acciones académicas con profundo corte legal que se realizan ante hechos consumados o irreversibles, como son la realización de obras, con

¹⁴¹ Proyecto de Salvamento Arqueológico Autopista Toluca-Naucalpan.

¹⁴² Instituto Nacional de Antropología e Historia. Disposiciones Reglamentarias para la investigación Arqueológica en México, 1994.

toda la repercusión que implica para el entorno natural, el contexto y los vestigios arqueológicos, pues lo más que se puede conseguir es frenar el impacto o modificar parcialmente el sistema constructivo y los plazos de dicha obra.

Para que una obra determinada se pueda realizar, el promotor (sea persona física o moral, pública o privada) requiere contar con al menos, cinco respuestas positivas previas al inicio de la obra, conocidas como Afirmativas, Manifestaciones de Impacto o Autorizaciones.

Las cinco “Afirmativas” mencionadas son aquellas que se rinden en

1. Materia de ingeniería constructiva,
2. En cuanto los aspectos financieros,
3. En el ámbito político,
4. En el rubro ambiental y
5. En sus condiciones sociales. Su valoración y jerarquización varían en función, en primer lugar, del contexto sociopolítico imperante y, en segunda instancia, por el tipo de obra que se proyecto.¹⁴³

Los estudios arqueológicos de factibilidad generan la certidumbre al posibilitar la evaluación y así poder determinar la viabilidad del desarrollo de obras de infraestructura, pues se privilegia la obtención precisa y expedita de datos que establezcan características culturales y cronológicas, así como la preservación física de los bienes y su estado de conservación, sin soslayar la definición de las estrategias técnicas y legales para su preservación.

En el esbozo del panorama histórico de estas labores se puede señalar que se ha transcurrido de la participación del especialista en etapas posteriores al fin de la obra, bajo el intento de recuperar algunas de las evidencias materiales que hubiera sobrevivido al proceso constructivo.

Se realizan de manera actividades arqueológicas de manera simultánea a las obras, para que el registro cuente con la máxima riguridad científica posible. Una tercera variante

---

¹⁴³ (Wario)

que tampoco logró desterrar a las dos anteriores, procura enfatizar en la recuperación de materiales y datos en forma previa al desarrollo de la obra.

La labor arqueológica, en este caso la del INAH que se lleva a cabo con relación al desarrollo de infraestructura debe iniciar con la evaluación de los proyectos al entenderlo como obras potenciales y no como sujetos a una obligada autorización institucional en el tema patrimonial, de lo que resulta la construcción de una serie de recomendaciones y criterios técnicos que impulsen la propuesta de cancelar la autorización en donde exista o se sospeche la presencia de importante material arqueológico, así como privilegiar la conservación, protección e investigación sobre dicho patrimonio.

Esto incluye la afirmativa patrimonial que consiste en las terminaciones técnicas y legales que implican cumplimiento de las funciones y facultades institucionales para autorizar o no una obra que pueda impactar al patrimonio arqueológico e histórico y evitar la pérdida del patrimonio, así como posibilitar la recuperación de datos y materiales apoyen el conocimiento de los procesos históricos de México.

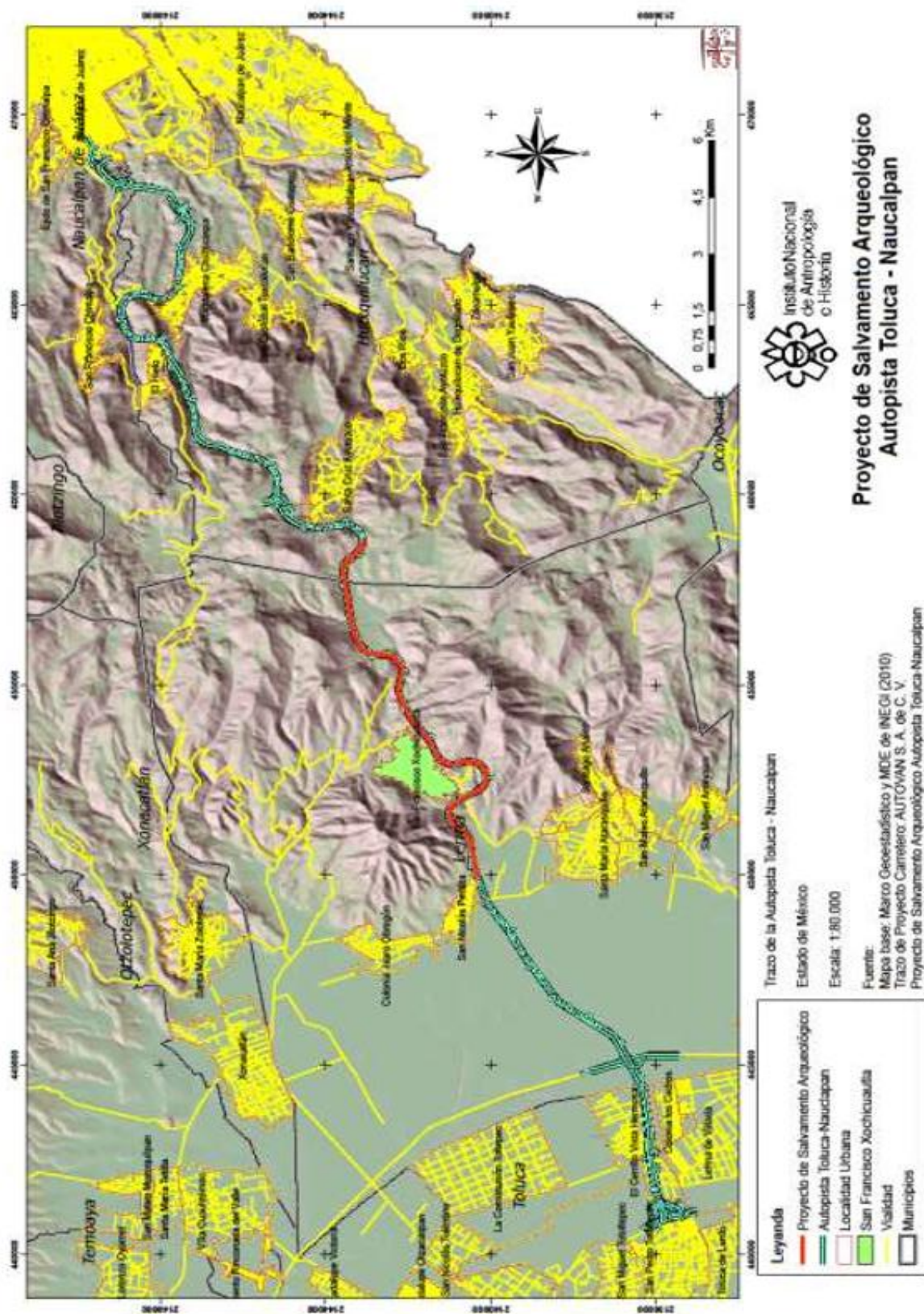
En ese sentido un estudio de factibilidad se constituye como una labor de investigación que obtiene información sobre los proyectos de obras, realiza un planteamiento general del problema académico a resolver, recopilar, analizar información documental e histórica y se efectúen inspecciones preliminares.

En síntesis, (Wario, pág. 13) las labores en los Estudios Arqueológicos de Factibilidad consisten en valorar la información de obras, integrar y evaluar los datos de sitios ya registrados, realizar inspecciones, incluso contando con la posibilidad de efectuar algunos sondeos arqueológicos, reunir todo ello con información de los trabajos arqueológicos previos, y así poder determinar la presencia o ausencia de evidencias, su estado de conservación y el eventual impacto al que se verían sujetas por las características concretas del sistema constructivo, plazos, áreas específicas de obra, así como las posibilidades de modificación.

Con esta evaluación (Wario, pág. 13) se obtiene un dictamen que puede indicar una de estas tres posibles determinaciones: que la obra no se autoriza, que debe sujetarse a determinadas modificaciones, o que se autoriza de manera condicionada a realizar

trabajos de salvamento arqueológico previos o que estarían sujetas a meras inspecciones.

Sus fundamentos legales se encuentran en los preceptos establecidos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, la Ley Orgánica del INAH, las Disposiciones Reglamentarias para la Investigación Arqueológica en México, los trámites oficiales registrados en la COFEMER y en su preexistencia en otros ámbitos oficiales que implican la obtención de un dictamen previamente a la construcción.

Como puede observarse en el mapa, se contrastan la presencia de sitios registrados en el proyecto arqueológico del valle de Toluca en 1981 por Yoko Sugiura, los sitios registrados por el INAH en la DRPMZAH en 2014 y los sitios contemplados para el salvamento arqueológico todo esto con relación al trazo de la autopista. De forma que puede observarse la presencia de importantes sitios dentro del trazo y del derecho de vía, la presencia de los sitios como lo atestiguan los dictámenes del INAH implicarían la necesidad de cambiar el trazo y con ello las restricciones necesarias para garantizar la protección del patrimonio arqueológico.

Como se muestra en el mapa, la presencia de los sitios arqueológicos en la parte baja del cerro de la verónica y la campana en lo que Yoko Sugiura considero como parte del Valle, en su mayoría sitios y concentraciones de materiales arqueológicos que han sido fechados por los arqueólogos responsables de las investigaciones como se muestra en las tablas anteriormente referidas .

Estas evidencias técnicas, permiten referir o sospechar que la presencia de los sitios arqueológicos documentados en al menos 18 parajes “ga’goshtĭ,ga’pontĭ denshĭ, ga yongĭa, ga meschadö, miñhö, mssepada, chippada, poshtö, manesollio, nshoshtai, entre otros “ por las brigadas de documentación tiene una relación con toda la zona de monumentos arqueológicos que ha queda al margen del trazo de la autopista y a merced de las obras que promueve su destrucción, una de las muestras más claras es que dentro de la planificación del proyecto no se tomaron en consideración los criterios de protección, conservación e investigación de los sitios arqueológicos por su importancia para las comunidades originarias que lo protegen y las investigaciones sobre la ocupación de la sierra de las cruces en la época prehispánica y su continuidad histórica, social y cultural.

En contraste siguiendo los resultados de las investigaciones previas realizadas en sitios cercanos a los parajes que se encuentran dentro del territorio de la comunidad de San Francisco Xochicuautila es preciso recalcar su ancestralidad y con ello su importancia histórica, cultural y epistemológica, puesto que no han sido considerados durante la construcción, ni planeación de la obra, por lo tanto sus consecuencias en términos de la destrucción parcial y total debieran ser criterios que ameriten la cancelación de la obra o bien el cambio de trazo, siendo estas, acciones que puede realizar el INAH frente a sus investigaciones preliminares y en campo .

Un ejemplo de este esfuerzo de documentación para la construcción de argumentos en defensa del territorio es la realización de mapas cartográficos en los que se pueden dimensionar de manera precisa la presencia de los sitios arqueológicos, lugares sagrados y rutas de peregrinación, en general, elementos culturales que han quedado invisibilizados frente a la continuación de la obra.

En el siguiente mapa, se muestra la referencia del sitio documentado de ga goshtí/la puerta, uno de los principales accesos al cerro de la doble campana y a los caminos que llevan a la virgen del ocotito y otras piedras, cruces y capillas que recorren año con año los miembros de las organizaciones del divino rostro, así como los compadritos y comadritas encargadas de la salud comunitaria, espiritual, onírica.

En ese mismo sentido se incluye otro mapa en el que se refieren las rutas de peregrinación y lugares sagrados de manera que puede contrastarse la importancia de los elementos culturales, simbólicos y arqueológicos que forman parte de la relación que sostienen miembros de la comunidad históricamente con su territorio.

Conclusiones.

Las principales inconsistencias durante los procesos de liberación de tramos y subtramos para la autopista privada Toluca-Naucalpan consisten en la omisión de los estudios previos que garanticen la protección del patrimonio arqueológico, cultural y simbólico de comunidad de San Francisco Xochicuautla.

La empresa constructora y SAASCAEM omitieron los dictámenes de INAH y los permisos de liberación de tramos en tiempo, en la mayoría de los tramos, sin autorización, sin contar con los permisos y estudios necesarios, realizaron trabajos de construcción sobre importantes sitios arqueológicos de la comunidad de San Francisco Xochicuautla.

Se han violentado los criterios para la realización de obras contenidos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, la Ley Orgánica del INAH, las Disposiciones Reglamentarias para la Investigación Arqueológica en México, porque no se priorizo el enfoque preventivo y de evaluación académica y científica.

El proyecto de rescate y salvamento arqueológico se realizó después de comenzadas las obras y ya que muchos de los sitios presentan daños irreversibles, no se realizan restricciones, ni recomendaciones, o modificaciones al trazo pese a la evidencia de materiales arqueológicos cerámicos y líticos, así como las construcciones prehispánicas.

Parte del territorio donde se tienen conflictos jurídicos y procesos de resistencia han sido omitidos del análisis y de los procesos de investigación y dictaminación, pese a la nulidad de los recorridos, la empresa constructora y SAASCAEM han continuado las obras sin tomar en consideración la importante presencia de sitios arqueológicos, manteniéndose al margen de las restricciones omitidas posterior al 11 y 12 de Abril de 2016 y sus consecuencias en términos de daño a patrimonio arqueológico.

Se tiene un desconocimiento total por parte de las autoridades de la importante relación entre el patrimonio arqueológico, cultural y simbólico, dicho desconocimiento ha provocado la destrucción de importantes sitios arqueológicos y sagrados para las comunidades afectadas.

Se ha priorizado la expedita liberación de los permisos de construcción sin las consideraciones necesarias para su realización, sin lo recorridos, estudios o dictámenes

en los km 14+000 al 18+000, quedando un vacío de entendimiento que se traduce en las restricciones emitidas por el INAH en parte del territorio de San Francisco Xochicuaútl.

La presencia de importantes sitios arqueológicos en el territorio de la comunidad, amerita la participación de especialistas comprometidos con la protección, conservación e investigación del patrimonio arqueológico de la comunidad y la nación, para realizar las modificaciones necesarias al trazo y con ello la cancelación inmediata de las obras donde se encuentren sitios arqueológicos o se sospeche de su existencia.

Dadas las condiciones en que el conflicto se ha desarrollado de 2007 a la fecha, podríamos situar dos momentos que agravan el contexto del conflicto, y uno tercero que implica la presencia de organismos encargados para realizar estudios científicos de corte arqueológico, etnolingüísticos, etnohistórico; siendo así, por un lado situamos la falta de reconocimiento de la comunidad como pueblo indígena N̄ätho –Otomíe del Alto Lerma- y por el otro la violación por acción y omisión de los derechos específicos, humanos, políticos, culturales, sociales y económicos de la Comunidad Indígena N̄ätho de San Francisco Xochicuaútl, Lerma, Estado de México.

Todo esto a través de una serie de procesos desiguales en donde intervienen las instituciones que personifican y representan al Estado, encargados de promover el proyecto “carretera privada Toluca-Naucaútl”, quienes han omitido la realización de los estudios científicos obligados sobre el impacto cultural, daños a bienes arqueológicos y patrimonio biocultural y simbólico, esto, por tratarse de un pueblo y comunidad indígena, y estar reglamentado a nivel internacional, a demás con la finalidad de garantizar el respeto a la composición pluricultural de la Nación Mexicana, principalmente sustentada en los pueblos indígenas según refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo segundo, pero también con base en los criterios de convencionalidad ratificados por el Estado Mexicano en su artículo primero, en ese sentido, la importancia de hacer valer el derecho consuetudinario internacional de carácter vinculatorio en materia de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas que se mencionan a continuación.

En ese sentido, según los criterios de autoafirmación de la Comunidad N̄ätho como conciencia de su identidad, es viable y obligada, la aplicación de las disposiciones internacionales sobre pueblos indígenas, en términos de la definición de comunidades

indígenas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - que son aquellas que forman parte de una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres-. De forma que el derecho a la autodeterminación hace posible hacer exigibles y justiciables estos derechos para la Comunidad Indígena Ñätho de San Francisco Xochicuautila, Lerma, Estado de México y otras.

Con base en la información presentada en este informe, y tomando en cuenta la información del anteproyecto como parte de los acuerdos resultado de las mesas de diálogo entre Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, Secretaría de Gobernación y representantes de la comunidad Ñätho de San Francisco Xochicuautila, mediado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideramos emitir las siguientes recomendaciones:

El actual tramo carretero que pretende pasar por territorio de San Francisco Xochicuautila, atraviesa específicamente sobre las rutas y lugares que forman parte del territorio sagrado/ ancestral/común (capillas, descansos y construcciones prehispánicas), representados por el señor de la exaltación, materializado en la red de montañas y cerros (Cerro de la Campana, Cerro de Ayotuzco, Cerro de las Palmas, Capilla del Señor de la Exaltación, Cerro de la Verónica, Cerro de Santa Cruz Tepexpan) por tal razón es completamente inviable ya que irrumpe con el derecho de autodeterminación e identidad cultural entre otros, dado que elimina la posibilidad de continuar con la reproducción de la cultura Ñätho, e irrumpe con la estabilidad social de esta comunidad cuyas prácticas culturales se ven mutiladas teniendo repercusiones, principalmente en la continuación de la cultura otomí del Alto Lerma, su vida espiritual, comunitaria, política, económica, religiosa y sagrada.

El daño principal por el trazo se ocasiona al cerro de la doble campana que es donde se encuentra el conjunto de terrazas prehispánicas, así como una serie de descansos donde se lleva ofrenda en determinadas fechas del calendario agrícola y sagrado que se cruza entre sí, además de cortar el flujo de peregrinaciones para el cerro de la doble campana, las palmas en Ameyalco y a santa cruz Ayotuxco, así como otros sitios de importancia para la comunidad que se encuentran entre la red de montañas que están conectadas por rutas de peregrinación, caminos sagrados y reales entre las comunidades.

Dada la importancia de las afectaciones consumadas y latentes sobre sitios y lugares sagrados que forman parte del patrimonio histórico, cultural y arqueológico de la Comunidad, así como la carencia de estudios en materia cultural de carácter antropológico, lingüístico, histórico y arqueológico, es de vital importancia en lo inmediato frenar el paso del trazo carretero y el trabajo de desmonte en el cerro doble de la campana, para realizarse con precisión, estudios de mapeo y levantamiento de los daños, medición, resguardo y restauración del sitio afectado, de forma que puedan realizarse las intervenciones necesarias por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia –INAH-, para restringir la continuidad de la obra en donde se encuentren o se sospeche de la presencia de importantes sitios arqueológicos, así como garantizar los procesos de registro del sitio arqueológico y a análisis de materiales para con ello garantizar su protección, respetando el derecho cultural al patrimonio contenido en los acuerdos internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas

Es vital comprender en sus justas dimensiones, la importancia que tiene el territorio como una totalidad que incluye a la comunidad, la familia, sus formas de organización y construcción histórica de las políticas de lo común –usos y costumbres-, por lo tanto no puede entenderse fuera de ese tejido de significados que cruza la identidad, la comunidad y el territorio, lo que incluye también, la cosmovisión de lo sagrado, lo espiritual, el tiempo, el espacio; conocimientos que son el eje central de la reproducción de la vida y su continuidad.

Por lo tanto no se puede interpretar de forma unilineal el territorio como medio ambiente o tierras baldías que excluyen a la población indígena que de tiempos anteriores a la conquista habitan y simbolizan como parte fundamental de su existencia como Ñätho del Alto Lerma, así que una manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular no cubre las especificaciones necesarias para afirmar la viabilidad del proyecto de carretera privada Toluca-Naucalpan, en territorio de una comunidad indígena, así como tampoco las cubren los estudios y dictámenes realizados por el INAH para la liberación de los permisos de construcción.

Deben proteger, garantizar, promover y respetar los Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas, así como reconocer que la Comunidad de San Francisco Xochicuautila es una Comunidad Indígena en tanto habitan un territorio compuesto por formas de organización tradicional, política, económica, social y cultural construidas a

través de una historia en particular que es vigente y que se ha visto violentada por el desconocimiento de sus derechos específicos, así como por la negativa al reconocimiento como comunidad indígena Nātho -otomíe del Alto Lerma-.

En ese sentido se deben de considerar todos los elementos necesarios a través de estudios científicos que incluyan a la población como un eje central de la interpretación y participación en la documentación, para garantizar la prevención de daños al patrimonio biocultural, simbólico y arqueológico, por lo que debe respetarse en lo inmediato el cerro de la doble campana y la verónica en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla y considerar para el cambio del trazo, primero los estudios necesarios requeridos para garantizar la viabilidad del proyecto, esto en términos ambientales pero también sociales, culturales y arqueológicos, todo esto para tomar las medidas necesarias y evitar mutilar la representación del señor de la exaltación y su primer cuadro de relaciones interserranas que en la cosmovivencia Nātho son los brazos, la cabeza, corazón y estomago del señor, lugares donde se origino la vida y habitan las deidades.

Aunado a lo anteriormente descrito, es de suma importancia para la academia y los y las académicos en ciencias sociales, antropológicas, lingüísticas, históricas, arqueológicas, sociológicas, filosóficas y afines a las humanidades se respeten las formas de vida y cultura de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, pero también su territorio y en ese sentido los sitios arqueológicos que existen en los diferentes cerros incluyendo el cerro de la doble campana donde figura un complejo de construcciones prehispánicas de tipo terrazas, acompañados de otros monolitos prehispánicos que siguen siendo venerados por los pobladores del Alto Lerma, esto para realizar estudios que permitan entender la importancia de la región, de sus comunidades y pueblos indígenas, priorizando en la protección e investigación antes que en la destrucción.

Se ha recorrido el conflicto en algunas de sus aristas centrales y podemos destacar que el proyecto que se pretende terminar de construir, la autopista privada Toluca/Naucalpan, el que consideramos es un capricho de la clase política dominante del Estado de México y un capricho que hemos visto se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del monopolio gubernamental y sus administraciones en los últimos 80 años de gobiernos priistas, todo esto en la extraña contradicción fascista-democrática enquistada en las entrañas del Gobierno del Estado de México; su aparato

gubernamental y burocrático de confianza, así como las prácticas de violencia generalizada que resulta como consecuencias de los negocios relacionados con la concesión, construcción, operación, administración y mantenimiento de las obras públicas y los megaproyectos de infraestructura industrial, mobiliaria, medios de comunicación y energía que podemos situar en un contexto muy específico que sirve de punto de partida para su comprensión, el capitalismo y el colonialismo/la modernidad y la colonialidad, a través de sus múltiples mecanismos y dispositivos de apropiación de la vida, el territorio, los recursos naturales, el conocimiento y la subjetividad.

Como se ha dado lectura en los capítulos anteriores, el despojo figura como una forma histórica de apropiación que no es reciente, es multifactorial y multiforme, además de violenta y racista, pues comparte un patrón de poder global muy específico que ha sido consolidado como tal, en los últimos 523 años que la derecha y sus intelectuales han celebrado el mal llamado encuentro entre dos mundos, pues ha sido el despojo, sistematizado como uno de los instrumentos utilizados para la formación del Estado-Nación, sus antecedentes en la república y la colonial, las cuales sin eliminarse pese a los procesos independentistas, persisten sus relaciones interestatales como consecuencia de la economía del sistema mundo y de la distribución racial del capital que es uno de sus reflejos principales, en este sentido el despojo abarca un sinnúmero de prácticas de ejercicio de poder político, económico, social, cultural y jurídico que han permitido que el capitalismo y el colonialismo continúen como una imaginación sin fin, esto incluye la distribución racial del capital y sus lógicas de clasificación social a través de jerarquías de distribución que superiorizan e inferiorizan, principalmente a quienes difieren de las formas de vida que el proyecto civilizatorio occidental.

Teniendo en cuenta esto, el despojo que se promueve desde las cúpulas del poder político del Estado tiene unas fuertes coincidencias con todos los ecocidios/genocidios/epistemicidios que se han realizado tras los últimos 523 años en que los territorios, principalmente de pueblos y comunidades indígenas, han sido tomados por la fuerza, transformados en recursos económicos de interés históricamente transnacionales. Es en estos términos que podemos situar para este caso en particular las violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas, así como el daño a patrimonio arqueológico, cultural y simbólico de la comunidad como consecuencia del racismo, sexismo, patriarcado, capitalismo y colonialismo cristalizada en la colonialidad del poder, el control de la naturaleza y recursos naturales, control de la

autoridad, control del género y la sexualidad, control de la economía y control de la subjetividad en la modernidad/colonialidad para la construcción en este caso, de la autopista privada Toluca/Naucalpan.

De forma que la piedra angular para lograr los objetivos del proyecto coincide con una compleja forma de estructuración e institucionalización que lo hacen posible, principalmente a través de la violencia física, psicológica, social y cultural contra el territorio, las comunidades del Alto Lerma y sus formas de vida, y por otro lado, el racismo jurídico con el que se autojustifica el proyecto y se desconocen los derechos colectivos específicos, políticos, culturales, sociales, económicos y epistemológicos de la Comunidad Ñätho de San Francisco Xochicuautila. De forma que el territorio indígena, ancestral y común de la comunidad, también ha sido objeto de múltiples y contundentes daños, daños que abarcan todo el conjunto de las relaciones comunitarias.

Es de vital importancia no concluir y seguir construyendo procesos de solidaridad y combatividad que posibiliten visibilizar los procesos de violencia y racismo jurídico con los que se impone a través de ecocidios/genocidios/epistemicidios en el contexto de la colonialidad del poder, los megaproyectos de muerte.

En ese sentido este trabajo de documentación que se realiza como parte de la comisión de documentación de la Red de Antropologías del Sur, puede considerarse como una respuesta crítica a los hechos de violencia como consecuencia de la autopista privada Toluca/Naucalpan y también como alternativas éticas, políticas y epistemológicas que abonan en el entendimiento del poder y sus mecanismos de apropiación de la vida y el territorio, además de ser un punto de partida en la construcción de las prácticas antropológicas del sur.

Con la expansión industrial del norte del Estado, principalmente las que se han impuesto sobre terrenos comunales y ejidos de Lerma, Xonacatlan, Otzolotepec, y recientemente Temoaya desde los años cincuenta han estado ligados a la imposición de formas de vida que incluyan el desarrollo industrial como el eje central y rector del potencial económico de la región, sus fuentes de trabajo, principalmente caracterizadas con la exclavitud moderna, de los horarios indefinidos, sin días de descanso, con salarios doblemente mínimos, sanciones y demás ordenamientos relacionados con la proyección económica de los gobiernos neoliberales que han favorecido el paso de proyectos de urbanización sin considerar las implicaciones culturales, sociales y

ambientales que emanan de si, elementos que coinciden con los planteamientos expansionistas de los intereses políticos y económicos de autoridades y empresarios que de la misma forma han favorecido, digamos se han beneficiado de proyectos habitacionales, inmobiliarios, turísticos, carreteros, mineros, hidroeléctricos, forestales alrededor de la república mexicana a través de negocios políticos familiares y empresarios particulares .

El Aeropuerto Internacional de Toluca, es el epicentro que desencadena el crecimiento desmedido de los intereses políticos y económicos de la región a través del imaginario capitalista y colonialista de los grupos de poder, principalmente el grupo Atlacomulco del que proviene Enrique Peña Nieto y su padrino político Arturo Montiel Rojas, principales perpetradores en la cadena de mando, involucrados como intelectual, ordenadores y ejecutores de las sistemáticas violaciones a derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, quienes a través del tiempo ha estado ligado a la construcción de obras públicas bajo acuerdos o licitaciones que favorecen a ciertos empresarios, personajes y constructoras que se ven beneficiadas de los gobiernos en turno, no podemos olvidar la responsabilidad total de Enrique Peña Nieto en la represión de 2006 como consecuencia de la imposición del NAICM Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que culminó con la ejecución extrajudicial de un menor en San Salvador Atenco por balas disparadas del cuerpo de granaderos, además de las cientos de violaciones sexuales, físicas y psicológicas a manos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Agencia de Seguridad Estatal en aquel mayo rojo que han quedado impunes para el Estado Mexicano.

Estos cuerpos policiacos son los mismos que aparecen hoy en la comunidad de San Francisco Xochicuautla para cumplir la orden de ejercer los aparatos represivos del Estado contra la población N̄h̄ato y los defensores de derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas que acompañamos la digna lucha de esta comunidad contra el despojo y la imposición del proyecto carretero privado.

Es en este sentir es que entendemos que los dispositivos expropiatorios comienzan a cobrar forma en los proyectos económicos y políticos neoliberales que incluyen el desarrollo de regiones específicas, centros y periferias, según sea la prospección de los recursos estadísticos que les permiten figurar amplias regiones al margen de los imperativos capitalistas y colonialistas globales que son el contenido más claro detrás

de los intereses de los perpetradores, hablamos de los intelectuales, ordenadores y ejecutores quienes hacen uso de las políticas públicas de desarrollo social para beneficiarse del proyecto estatal de urbanización, que incluye el desarrollo de zonas habitacionales, parques industriales, plazas comerciales, instituciones educativas y demás espacios públicos-privados propiedad de político y empresarios que cubre los intereses económicos, políticos, sociales, culturales del sistema mundo capitalista y colonialista.

Por lo que es indispensable situar el conflicto en la comunidad de San Francisco Xochicuautla como un ecocidio-epistemicidio anclado en la colonialidad del poder que se personifica en el despojo como mecanismo de apropiación de la vida, de pueblos y comunidades del mundo que luchan contra la voracidad extractivista del sistema mundo moderno, colonial, capitalista y colonialista, que se enriquece a través de la acumulación por desposesión y la usurpación de la cultura, territorios, saberes y subjetividades de los pueblos y comunidades que son víctimas de esta y otras violencias, injusticias y miserias.

Para el lugar donde pretende pasar la carretera de corte privado, se sabe de algunas fuentes, principalmente de las que los pobladores hacen referencia, que se pretende construir un complejo habitacional de lujo, dentro de la reserva natural aparentemente protegida, la inmobiliaria de Residenciales Santa Fe, quienes de formas muy similares se han apropiado de tierras y territorios para llevar a cabo sus proyecciones, dirigidos principalmente a un mercado exclusivo, pues los terrenos se venden según las fuentes en euros a empresarios extranjeros que llegan a la zona a invertir en los parques industriales de la región, todo esto facilitado por sus relaciones políticas con gobiernos municipales, estatales y federales, así como autoridades auxiliares locales que han faltado a sus facultades, privilegiando la incorporación de usos de suelo que sin duda abonan al proyecto de urbanización del bosque sagrado y con ello la expansión del neoliberalismo a la mexicana.

En esa escala de referencia donde la carretera privada Toluca-Naucalpan aparece para unir dos espacios altamente urbanizados Toluca y Naucalpan que en términos del proyecto ejecutivo que presenta SAASCAEM solo beneficia el tránsito regional de automovilistas, en los contextos de intercambio mercantil, de mano de obra, expansión de inmobiliarias y explotación de recursos naturales, culturales y simbólicos en donde

se consolidan relaciones de carácter económico que se fundamenta en el discurso oficial del aparente bien común o la utilidad pública que ha sido discurso unificado de las autoridades, los empresarios y los grupos cooptados y capturados que al interior y exterior de la comunidad promueven, protegen y aprueban la continuación del proyecto carretero pese a sus graves consecuencias y múltiples contradicciones.

Han destacado del proyecto algunos puntos específicos como parte de las prácticas de convencimiento, que más que convencimiento es vencimiento, pues se orientan a imponer sin cuestionamiento alguno, la idea de que con la carretera se traerán beneficios a la población, el mal llamado progreso, que se traduce así en la lógica de los menos que más tienen, todo esto justificado en términos de oferta laboral, movilidad, así como inversiones en la región, en obra pública, turismo e infraestructura de giro industrial, virtudes que cobijan el despojo y no coinciden con los intereses de las comunidades afectadas, que en múltiples ocasiones han denunciado y por lo que siguen construyendo procesos de lucha y resistencia contra el paso del proyecto carretero y sus consecuencias que insisten, insistimos forma parte de un proyecto racista, colonialista y capitalista que puede ejemplificarse con la muerte, la muerte del territorio, cultura, saberes, historias y sobre todo la vida de lo común y la construcción de lo colectivo.

En la medida en que el proyecto se va enquistando en el imaginario de la comunidad, en las prácticas de lo común y la vida cotidiana, de forma estratégica el Estado va disponiendo de una serie de dispositivos expropiatorios que funcionan como la plataforma que permite la apropiación mediante el despojo, explotación, usurpación y desconocimiento de los derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas, y con ello de sus territorios ancestrales, comunes y sagrados, pues recordemos que dichas relaciones cuando hablamos de pueblos indígenas, son indivisibles e interrelacionales.

Desde que la comunidad se da cuenta de lo que sucede, se comienzan a generar estrategias metodológicas de documentación, denuncia y difusión, que son las respuestas a los embates del capitalismo y colonialismo personificados en el proyecto que desde 2007 intentan imponer y avanzar de forma ilegal y violenta, ya sea cooptando el registro de comuneros y la asamblea de comuneros, mediante la usurpación de la asamblea general como máximo organismo en la toma de decisiones donde participa toda la población, de la misma forma se han ido capturando a las autoridades, la delegación y las mesas directivas a través de la entrega de recursos económicos para que

dispongan a modo de privilegio, los tiempos, contenidos y mecanismos de apropiación del proyecto de despojo al interior de la comunidad y en sus principales facetas de institucionalización y legalidad desde la procuraduría agraria, SAASCAEM, SEMARNAT, ASE, SSC, INAH, Gobierno municipal de Lerma, Gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal. De forma que son estas instituciones y los personajes que las dirigen, los principales perpetradores responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas contenidos en pactos, tratados, convenios, acuerdos y jurisprudencias del derecho internacional, ante estos hechos podemos afirmar que existe un racismo jurídico que dota de privilegios a los perpetradores sobre los intereses y derechos específicos de la comunidad para continuar con las violaciones que se han señalado en la etnografía del conflicto.

Esto quiere decir que todo el proceso del conflicto en el que los dispositivos expropiatorios toman forma, se enquistan y se personifican en las autoridades y en sus diferentes niveles de complicidad, procesos que están plagados de irregularidades que deben de considerarse por la gravedad de sus implicaciones, en el sentir de que hablan de gobiernos y empresarios que en contubernio violentan de forma constante y en total impunidad los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, ya que desde 2007 han servido a los intereses particulares, sin importar la visión, cosmovisión, saberes y cultura de la comunidad respecto al enfoque del proyecto y a sus afectaciones de carácter irreversibles .

Además existen las resoluciones de suspensión definitiva en los juicios de nulidad para las asambleas que los comuneros cooptados por el Estado y la empresa constructora en 2011 aprobaron de forma ilegal el paso de la carretera, así como la anulación del convenio de ocupación previa que es el documento legal que avala el paso del proyecto y la auto justificación del Estado para argumentar los criterios del derecho internacional sobre la consulta, que de la misma forma en el decreto expropiatorio de julio de 2015 reconocen como válida, con ello las sentencias del Tribunal Unitario Agrario han sido invalidadas por las autoridades responsables para permitir la continuidad del proyecto que desde sus orígenes ha violentado de forma simultánea criterios de reconocimiento de derechos específicos de la comunidad Ñhãto, así como han sido invalidados los derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas contenidos en el derecho consuetudinario internacional y ratificados en 2011 en el primero y 2001 en el segundo constitucional.

La planeación del despojo, abarca desde el inicio del conflicto condiciones particulares, como hemos revisado comienzan por definir la viabilidad a través de una serie de procesos que están íntimamente ligados con la promoción del proyecto, pero sobre todo con la plataforma que les permite darle continuidad; principalmente son aparatos institucionales que se insertan en la vida común definiendo las prioridades y usurpando el sentido en la medida que van condicionando su paso, en primera instancia la presencia de un registro agrario de comuneros que rompe con la tenencia tradicional de la tierra y el territorio en sus formas indivisibles de sagrado, ancestral y común, sus usos, distribución y reglamentaciones internas y externas, este registro tiene como objetivo concentrar en 881 comuneros la decisión y aprobación del proyecto imponiendo de forma arbitraria a pobladores que no son directamente afectados del paso de la carretera.

Esta elección a modo de las autoridades, implica situar la inserción de conflicto al interior de la comunidad para hacer una especie de fricción continua que termine por fracturar el tejido social en filiales individuales que benefician la usurpación de la propiedad colectiva como propiedad individual de valor comercial, mecanismos que permitieron que pobladores de la comunidad previamente cooptados, aceptaran la propuesta económica que implica la desposesión y tenencia de la tierra y territorio.

Esto quiere decir que el Estado ha construido alrededor del conflicto, valiéndose de los aparatos represivos una plataforma ampliamente estructurada para garantizar que conforme avanza la institucionalización, legitimación y normalización del despojo, los conflictos internos permitan abrir camino al proyecto, pero también a la disolución, desaparición y exterminio de la vida común, en ese sentido el paso del proyecto también trae consigo una gama de conflicto internos que reproducen una forma de colonialismo interno en la medida en que la herida de asfalto sigue tocando territorio comunal.

Dichas complicaciones van cruzando transversalmente las relaciones entre los miembros de la comunidad, favoreciendo la cooptación de los espacios de toma de decisiones y la captura de autoridades a través de la creación del padrón de comuneros, pero también del pago por indemnización, recursos que han sido entregados y reservados para los comuneros que han sido cómplices del despojo territorial en la comunidad de San Francisco Xochicuautila donde los principales afectados no son

considerados en el registro, ni tomados en cuenta en la asamblea, en esa misma continuidad del despojo, se puede percibir que el máximo órgano de toma de decisiones, se inclina mediante la captura de autoridades a defender los intereses de empresarios , pues han legitimado el proceso pese a las condiciones jurídicas que le impiden seguir su paso, dejando claro con esto, que es vigente la terrible historia de despojo, dominación, represión, depredación y colonialismo interno que se refleja en el conflicto de usurpación del territorio y ocupaciones de suelos, cuerpos y subjetividades.

Aunado a las problemáticas de confrontación entre la población al interior de la comunidad y la usurpación de formas colectivas de organización, que resulta en la aplicación del registro de comuneros, además de la cooptación de las asambleas y la captura de autoridades representativas que abren paso al proyecto, se suma la criminalización y represión como elementos vitales de la planeación del despojo, pues conforme el conflicto en la comunidad avanza, la represión policiaca se vuelve una instrumental que opera sobre el señalamiento, el acoso, el hostigamiento, la persecución y detención arbitraria, donde la criminalización de la defensa del agua, del bosque, la cultural, los sitios arqueológicos, sitios sagrados justifica los hechos de violencia contra la comunidad.

Con esto quiere decir que se cruzan múltiples factores que hacen posible la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, pero sobre todo permiten que se mantengan impunes dichas violaciones, puesto que estos dispositivos expropiatorios se mezclan con los conflictos internos de la comunidad y vuelven más difícil oponerse al proyecto, sin embargo es preciso aclarar que pese a las condiciones de asimetría en las que se presenta el conflicto, la comunidad ha llevado a cabo diferentes procesos de lucha y resistencia que dan una valiosa lección a quienes nos pronunciamos en contra de estas atrocidades.

Al ser una comunidad originaria, indígena en su mayoría, el Estado debió garantizar el acceso igualitario a la justicia y considerar las condiciones específicas de la región antes de comenzar a imponer autoridades mediante la conformación del padrón de comuneros de forma estratégica para beneficiar la aprobación del paso del proyecto y con ello de la venta de los terrenos de uso común por donde pretende pasar la carretera privada Toluca-Naucalpan.

Con base en esta narrativa del conflicto, podemos asumir que el Estado, la constructora, los Trabajadores y las Autoridades auxiliares han violentado desde 2007 los derechos que con anterioridad hemos hecho mención, primero imponiendo sin consultar a la comunidad un proyecto que atraviesa de polo a polo el territorio comunal, sagrado y ancestral sin considerar sus graves consecuencias, esto incluye invasiones a la comunidad en repetidas ocasiones, ya sea para realizar trabajo de brecha, tala, delimitación y construcción, todo esto en un contexto de violencia que es sistemático y se ha ido personificando en complejos dispositivos expropiatorios que rompen el tejido social y cultural, para usurpar las decisiones, cooptar o capturar a las autoridades, como ejemplo más claro se tiene el de las asamblea, como órganos de simulación donde se cruzan las identidades políticas y económicas sobre los intereses de la población directamente afectada, asambleas que han sido constantemente acechadas por policías ministeriales, judiciales, estatales y municipales que hostigan, persiguen, reprimen y encarcelan comuneros que encabezan la lucha común por la defensa del territorio y la vida.

Todos los dispositivos expropiatorios se cruzan entre sí, pues no son hechos aislados ni mucho menos, sino como hemos insistido son complementarios en el rompecabezas que perfila el despojo, es notable que el proyecto se inscribe en un contexto global que privilegia el desarrollo de complejos urbanísticos e industriales, pero también en residenciales y recreacionales que distinguen y diferencian la tenencia tradicional, ancestral y sagrada de la tierra y territorio, de esta misma forma la usurpación contemporánea de lo global a lo local se impone como parte del modelo civilizatorio que se construye bajo plataformas específicas de reproducción, el Estado-Nación y la personificación de las instituciones que hemos señalado como parte del mapa de perpetradores y su cadena de mando responsables directos del despojo y del desconocimiento, omisión y violación de los derechos colectivos de la comunidad.

La perspectiva universal del desarrollo económico, que justifica en términos generales un proyecto global que impone zonas específicas, geopolíticas y geoeconómicas, que también en lo local se reproduce como posible, en esa misma continuidad administran una historia de colonialismo interno, a escala nacional bajo una serie de procesos de legitimación e institucionalización que le abren camino a gobiernos y empresarios quienes de forma impune se introducen pisoteando la dignidad y derechos de los pueblo que se ven directamente afectados, pues se han instrumentalizado relaciones verticales

entre empresarios, políticos y asimétricas con la comunidad bajo formas de ejercicio del poder que podríamos situar como parte de la colonialidad del poder y todas sus atribuciones las cuales privilegian la modernidad y sus implicaciones en la continuidad de la colonialidad.

El extractivismo contra los pueblos es una estrategia que forma parte de una narrativa de violencia que se inscribe en un periodo histórico continuo que posibilita pensar las zonas del ser y no ser al margen de la dominación global y universal del sistema mundo moderno colonial y situar el conflicto dentro de esa jerarquía de relaciones asimétricas en que el Estado privilegia el desarrollo por sobre el buen vivir o vivir con tierra y territorio de las comunidades indígenas, en esos términos entendemos que el discurso de utilidad pública esconde en sus contenidos un perfil racista, capitalista y colonialista que niega la vida, historia y saberes de la comunidad que están íntimamente ligados al territorio y son indisolubles, desde esta perspectiva es que decimos que el ecocidio en el sagrado bosque del agua es un epistemicidio.

En ese sentido, la constitución de lo nacional obedece a una expansión capitalista y colonialista que define lo actualmente plasmado como progreso, desarrollo o civilización que se ve reflejado en la construcción de la carretera y en la impunidad con la que ha operado el despojo y sus dispositivos expropiatorios que para efectos de este trabajo nos ha permitido visibilizar a través de sus cruces los diferentes hechos, actos, víctimas y perpetradores que circunscriben la narrativa de la acumulación por apropiación contra la comunidad indígena de San Francisco Xochicuatla, una forma colonialista de constitución de lo monocultural en términos de la promoción e imposición del modelo civilizatorio sobre la vida mal llamada “salvaje” de las comunidades.

El paso de la carretera como un proyecto de desarrollo promovido por las administraciones en turno, está cruzado por los hilos del capitalismo y colonialismo que alberga complejas prácticas de dominación que hemos podido visibilizar a través de la documentación, posicionándolas como parte de los dispositivos expropiatorios y su avance a través de las formas de institucionalización y legitimación, criminalización y represión en el contexto de la acumulación por desposesión en el que el territorio de la comunidad, es sustituido por recursos de utilidad pública que garantizan la continuidad

del proyecto de expansión capitalista que comienza por filtrar cada uno de los espacio y formas de la vida cotidiana, en este caso, haciendo posible la imposición del proyecto.

Dadas sus condiciones podemos central el conflicto transversalmente entre las intersecciones racistas y colonialistas que definen el universalismo moderno colonial, ya que es totalmente claro que las autoridades ejercen su poder mediante dispositivos con los que se apropian del territorio, pero también de elementos culturales y formas de organización social para garantizar que los intereses de la clase política dominante no se vean trastocados por las exigencias de los opositores, quienes han demostrado con el paso del tiempo que es posible luchar contra lo que se construye como imposible.

Esta geografía de la resistencia, visibiliza que las connotaciones que el Estado da al uso del territorio como tierras y recursos traducidos en beneficios económicos, difiere del sentido en el que articula para las comunidades, el territorio como sustrato de la vida, como espacio de reproducción de lo común y de lo cotidiano, en ese sentido es posible el análisis a través de las coordenadas del Norte y Sur como ejes diferenciados y diferenciadores que también se clarifican con las zonas del ser y no ser donde el conflicto adquiere sus representaciones dentro del sistema mundo.

Bajo estos términos, entendemos que las comunidades enfrentadas con otras empresas y dentro de procesos de defensa del territorio se ven amenazadas por formas de violencia y desestructuración de relaciones sociales que han sido acompañadas por una aberrante y sistemática violación de derechos constitucionales, así como derechos consagrados en el derecho internacional. Dichas violaciones traen consigo una narrativa histórica que es reflejo del cruce entre el colonialismo y el capitalismo como dos caras de la misma moneda de la modernidad y la colonialidad, en el que la violencia institucional es parte de un aparato político de control social que define y consolida los procesos de apropiación y despojo en este caso del territorio de la comunidad Ñhãto de San Francisco Xochicuaula.

Es el objetivo de este trabajo de documentación, compartir las herramientas que posibilitan desde la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas construir mecanismos de promoción que posibiliten hacerlos exigibles y justiciables.

No sólo las violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas, la anulación y desconocimiento de la identidad, cultura, saberes, historias y memorias de la comunidad

son una constante en el contexto del conflicto de despojo en la comunidad Ñhãto de San Francisco Xochicuautila, junto a estas prácticas sistemáticas de ejercicio del poder y la violencia de dominación y sometimiento para la apropiación de tierras y territorios, aparecen una serie de dispositivos expropiatorios que se van naturalizando en la vida cotidiana de la comunidad para generar conflictos internos que fracturan la relación con el territorio y sus dimensiones colectivas, comunes, simbólicas y culturales.

Todo esto, consecuencia de las estrategias utilizadas por Occidente en la formulación, contexto y procesos que definen el Estado en los márgenes de la economía del sistema mundo moderno/colonial de una historia particular que en los últimos 523 años ha sido universalizada haciendo posible consolidar las lógicas de clasificación racial que privilegia al Norte global e interiorizan el Sur global, limitándole a relaciones de centros y periferias, dominados y dominadores, salvajes y civilizadores.

Entre estas lógicas de binomios, por un lado encontramos, el imaginario colonial y por el otro el imaginario capitalista, ambos parten de un complejo estructural que define la historia universal de formación del Estado-Nación y su relación diferenciante y desigual con los pueblos y comunidades indígenas que se llevan repitiendo desde la conquista, evangelización, institucionalización, democratización, globalización y otra serie de procesos que forman parte de la tradición occidental, de la modernidad y la colonialidad.

En este contexto, puede situarse el andamiaje colonial del megaproyecto de la autopista privada Toluca/Naucalpan como una amenaza directa al territorio, y con ello, al conjunto de derechos humanos que compete a las autoridades del Estado Mexicano, proteger, garantizar, respetar y promover, en conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, además, durante el procedimiento político y jurídico de apropiación, despojo y usurpación del territorio de San Francisco Xochicuautila se han omitido y ausentado los criterios de composición de la Nación pluricultural, sostenida según el segundo constitucional, en los pueblos originarios que habitan el territorio del país, antes de la colonización, conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.

Este conjunto de violaciones a los derechos humanos fundamentales, son contradictorias con los ratificados en el artículo primero constitucional en su reforma de 2011, que contempla que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la

constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, se deben contemplar en ese contexto, los nueve tratados básicos en materia de derechos humanos: Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, Pacto internacional de derechos civiles y políticos, Convención sobre los derechos del niño, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Además se deben incluir los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como sus criterios específicos contenidos en los instrumentos internacionales vigentes, en el que se deben reconocer el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 7 de junio de 1989, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007. Además de estos, tenemos que señalar también, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), Observación General número 23 del comité de derechos humanos, Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación racial (1969), Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Pronunciamientos de los comités convencionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y jurisprudencias.

La omisión y desconocimiento de estos derechos específicos, podemos asegurar tienen como piedra angular la consolidación del proyecto económico, político, cultural y epistemológico de occidente que se sostiene a través de la apropiación de la tierra y el territorio para la continuidad del capitalismo y colonialismo, instaurado en las lógicas de construcción del Estado-Nación y los procesos económicos globales que le definen al margen de la modernidad y su otra cara, la colonialidad.

De forma que podemos identificar con precisión un contexto de conflicto, confrontación y desencuentro en el que se diferencian víctimas y perpetradores de forma muy clara, por un lado como víctima directa, la Comunidad Indígena Ñhãto de San Francisco

Xochicuautla y como perpetradores intelectuales, ordenadores y ejecutores, el Estado Mexicano, entre estos últimos, aparecen las autoridades e instituciones cómplices del despojo que opera bajo la dirección de los más altos niveles de la administración federal y estatal, quienes se encargan de privilegiar la concesión, construcción, operación y mantenimiento del proyecto a empresas constructoras particulares que previamente consolidan negocios millonarios que solo son posibles a través de vínculos y relaciones de corrupción, impunidad y conflicto de intereses, que se traducen para este caso en específico, en la concesión, construcción, operación y mantenimiento de la autopista privada Toluca/Naucalpan en manos de grupo HIGA de TEYA S.A de C.V.

No podemos dejar de señalar y denunciar la relación entre el empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú y el presidente de la república y exgobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, así como el actual gobernador Eruviel Ávila Villegas, principales responsables y perpetradores intelectuales del despojo de tierras y territorio sagrado, ancestral y común de la comunidad indígena Ñhãto de San Francisco Xochicuautla y otras comunidades afectadas por los 39+100 km del proyecto de autopista privada.

En este mismo grupo y en la escala de perpetradores a la que obedece la cadena de mandos, aparecen también otras instituciones y otros perpetradores que pueden situarse como ordenadores y ejecutores, los cuales disponen de ciertos mecanismos y herramientas para la consolidación del proyecto de autopista privada, mecanismos que van adquiriendo forma en términos de la temporalidad en que se desarrollan –registro de comuneros ante el registro nacional agrario, asamblea de comuneros y usurpación de la asamblea general, represión y criminalización, judicialización y detenciones arbitrarias, allanamiento-; al margen de la temporalidad del conflicto encontramos como perpetradores en su forma de ordenadores al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares –SAASCAEM-, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente –PROFEPA-, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –SEMARNAT-, Secretaría de Comunicaciones y Transporte –SCT-, Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia-Estado de México –INAH-Edo Méx.- y los ejecutores, la Secretaría de Seguridad Ciudadana –SSC- ahora Comisión Estatal de Seguridad-Estado de México –CES-Edo Méx- y las Autoridades de Bienes Comunales, quienes de distintas formas y en distintas etapas durante el conflicto que se ha documentado de

2007-2016, son responsables de las violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas durante todo el proceso de imposición del proyecto de autopista privada.

En la medida en que van avanzando los dispositivos expropiatorios, van ocupando también, lugares en el espacio político de la comunidad y la cotidianidad, en función de esto, la experiencia del despojo va adquiriendo sus dimensiones de mayor profundidad, a la par que el proyecto ejecutivo de la Toluca/Naucalpan consolida sus contenidos, acuerdos, permisos e información técnica de viabilidad, esto en términos técnicos, jurídicos y políticos que sostienen la auto justificación y con ello, la continuidad del proyecto sobre el territorio en disputa.

Los perpetradores intelectuales y ordenadores están caracterizados por su relación de complicidad asociada principalmente con la autorización administrativa, los permisos y estudios previos para la liberación de tramos y subtramos, la manifestación de impacto ambiental, los estudios topográficos de uso de suelo y de ingeniería mecánica y civil necesarios para la realización del proyecto, todos estos mecanismos técnico científicos de utilidad estatal neutralizadora forma parte de la objetividad a modo, comprometida con los intereses de la empresa constructora y el estado benefactor de la aprobación del proyecto, concesión, construcción, operación y mantenimiento de la autopista privada.

Los criterios técnicos que sostiene el proyecto ejecutivo de la Toluca/Naucalpan, parecieran no contar con la rigurosidad técnica, científica y jurídica necesaria para su realización y esto es preocupante cuando el proyecto se ha anunciado como uno de los más transparentes de la administración gubernamental en turno, en términos de la gestión y tramitación burocrática que le respalda, de forma que podemos incluir los procesos administrativos de aprobación del proyecto ejecutivo de la obra, también como dispositivos expropiatorios que forman parte sustancial de la apropiación de tierras y territorios en la comunidad, coetáneo al racismo burocrático, jurídico y político que figura como la base normativa del despojo a través del uso institucional de la violencia.

Esto quiere decir, que sin considerar criterios específicos que enseguida enunciaremos, el Gobierno del Estado de México y los demás perpetradores ordenadores y ejecutores han consolidado la certeza de continuación del proyecto omitiendo derechos fundamentales, humanos y de pueblos y comunidades indígenas contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos.

Los derechos de pueblos y comunidades indígenas que se han sido violentados directamente durante el conflicto de despojo territorial de la Comunidad de San Francisco Xochicuautila son: Derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley, Derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, Reconocimiento de la diversidad cultural, Derecho a la libre determinación, Derecho a la autonomía, Derecho al autogobierno, Derecho a la identidad e integridad cultural, Derecho a la autoidentificación o autoadscripción, Derecho a la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales, Derecho a la participación y a la consulta, Derecho al consentimiento, Derecho a sus propios sistemas de justicia y sistemas normativos, Derecho a elegir a sus autoridades y Derecho a la reparación, cada uno de estos derechos, han sido violentados de formas distintas, recurrentes y sistemáticas por los perpetradores intelectuales, ordenadores y ejecutores del despojo, como consecuencia de la construcción de la autopista privada Toluca/Naucalpan.

Desde el planteamiento, operación y ejecución del despojo, hay momentos que debemos destacar para poder situar los hechos en la narrativa de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas, uno de estos momentos es el desconocimiento de identidad indígena de la comunidad por parte de las autoridades en el entendido constitucional de que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, económica y cultural asentada en territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, de forma que estos criterios de autoafirmación son fundamentales para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, en este caso es evidente que hablamos de un conflicto territorial entre la comunidad indígena Ñhãto de San Francisco Xochicuautila y el Estado Mexicano.

El segundo momento del despojo emerge con la creación del registro agrario nacional, con el que la procuraduría agraria ha logrado ensamblar una identidad de propiedad de la tierra “colectiva” que difiere en principio y contenidos con la tenencia tradicional, ancestral, sagrada y común de los pueblos y comunidades indígenas pues por el contrario, pareciera le usurpa para atribuir posibilidades al proyecto nacional capitalista y neoliberalista privatizador que se sostiene en la apropiación por desposesión y el extractivismo. Todo esto en la medida en que se privilegia la posesión de la tierra, a través de un registro de comuneros que no representa en su totalidad a la población, ni los intereses colectivos 881 comuneros registrados que son cerca del 13% de la

población, este mecanismos de distribución y ocupación de voluntades, ausenta la compleja relación histórica, cognitiva y cultural indivisible entre la tierra, el territorio, la territorialidad, identidad y la comunidad de sus formas de organización social, cultural, política y económica que son fuentes constitutivas de lo indígena y las dimensiones espaciales y temporales particulares que le definen como Ñhãto de Ngissa Chichicuautila, después Xochicuautila con la nahuatización y San Francisco Xochicuautila con la conquista de la corona Española.

En el caso de la comunidad, el conflicto comienza a ser más transparente y visibilizarse a través de la incursión de trabajadores y topógrafos para la realización de mediciones y trazo de brecha en 2007, los cuales tienen la finalidad de servir a la construcción del planteamiento de los tramos y subtramos de la Toluca/Naucalpan en los 39+100 km que recorre el proyecto, estos criterios técnicos son resultado del protocolo de planteamiento del proyecto ejecutivo, junto a estudios de mecánica de suelos y factibilidad de la obra que atienden a los objetivos de SAASCAEM y su planteamiento central de que la autopista canalizará en un futuro próximo los flujos vehiculares desde y hacia la Ciudad de Toluca, de la región norte y poniente de la Zona Metropolitana del Valle de México, que utilizan actualmente la autopista Chamapa - Lechería, (misma que opera con un bajo nivel de servicio en horas pico) además se auto justifica con la intención de detonar los polos de desarrollo de la región centro - oriente del Estado, al lograr la interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca y los cerca de ocho parque industriales que atraviesa el proyecto.

Todos estos estudios de factibilidad, se dan mediante la invasión de trabajadores del Estado y de la Empresa constructora AUTOVAN S.A de C. V al territorio de uso común de la Comunidad de San Francisco Xochicuautila, sin notificación, permiso o consentimiento de la comunidad y sus autoridades de bienes comunales ni las consideraciones de la máxima autoridad tradicional, el Consejo Supremo Indígena; por el contrario, se han realizado los trabajos en todo momento bajo la protección y custodia de agentes de seguridad pública fuertemente armados, adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México -CES-, quienes han ignorando los criterios fundamentales que deben de ser considerados por las autoridades antes de realizar cualquier acción de esta naturaleza en territorios de poblaciones indígenas, puesto que están obligados a garantizar el respeto a sus derechos específicos, atendiendo a la premisas del reconocimiento de autonomía y autodeterminación para, decidir sus formas

internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, aplicar sus propios sistemas normativos en la resolución y solución de conflictos internos, elegir de acuerdo con sus normas y procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno, preservar la lengua, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, conservar, mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra.

Por lo que los allanamientos como llamamos a esas incursiones policiacas para garantizar la continuidad de los trabajos técnicos y mecánicos de la obra, han sido operados sin comunicar, informar y sin consentimiento de los pobladores de la comunidad, de forma que toda intervención realizada bajo estos métodos de intimidación, judicialización y allanamiento puede ser considerada como parte de los mecanismos que imposibilitan el acceso e igualdad de la comunidad a la ley y a la justicia, pues la omisión del reconocimiento de autoafirmación de la comunidad Ñhätö por las autoridades municipales, estatales y federales cae en graves violaciones que cristalizan las condiciones raciales y de clasificación social en que el Estado y sus instituciones se relacionan con los pueblos y comunidades indígenas, siempre al margen de un contexto de colonialismo interno que favorece la ausencia y suspensión de derechos fundamentales como es el caso.

Con la configuración del registro agrario y la legitimidad oficial de la asamblea de comuneros, emerge un segundo momento en el que se establecen mecanismos jurídicos que posibilitan los procesos de apropiación de tierras y territorios mediante la cooptación de las autoridades de bienes comunales para la fabricación de conflictos internos, como resultado de pagos individualizados para la ocupación de las tierras, todos estos mecanismos de apropiación emergen como una respuesta de corte paraestatal para garantizar la continuación del proyecto, en primera instancia, se desconoce la decisión tomada en asambleas generales durante 2008, asambleas donde participa toda la población y ratifica como máximo órgano de toma de decisiones, la rotunda negativa a la ocupación, venta y construcción de la autopista en el territorio sagrado, ancestral y común de San Francisco Xochicuautla, el desconocimiento de las asambleas generales están inscritas en el contexto del derecho a la tierra, territorio y recursos naturales, así como los propios sistemas normativos para la toma de decisiones.

El proceso de toma de decisiones reconocido de forma oficial, es la asamblea de comuneros, las actas y tiempos de las mesas directivas en la asamblea de comuneros, las cuales es preciso recalcar es parte de la cadena de hechos que son violatorios de derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas, puesto que dichas expresiones oficiales, más que representar a la comunidad en el proceso de toma de decisiones como hemos advertido, han servido como una plataforma que garantiza los intereses particulares que sostienen que el paso del megaproyecto es una necesidad inminente de la población, pues se refleja en sus aparentes beneficios públicos, entre ellos una serie de pagos y sobornos para quienes de forma forzada han decidido entregar tierras a la empresa constructora, el Estado ha utilizado a la fecha el condicionamiento de los servicios básicos para obligar a una negociación desigual a cambio de los requisitos de ocupación a cambio de aparentes beneficios, agua, luz, pavimentación de caminos, obras, etc.

De esta forma encontramos que las asambleas celebradas de acuerdo a las convocatorias oficiales, también pueden ser localizadas como parte de los dispositivos expropiatorios que tienen la función de regular la naturalización de la violencia y con ello la imposición del proyecto carretero, todo, a través de sistemas específicos de toma de decisiones en los que recae la complicidad de la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para obtener la documentación requerida de los núcleos agrarios, la conformidad de comuneros para la firma de los convenios de ocupación previa, así como la normatividad en materia de aguas, bosques y selvas, para el fraccionamiento y deslinde de la zona urbana, que en este caso obedecen a la promoción, normalización e institucionalidad del despojo.

Las asambleas oficiales tienen la función de legitimar el avance del proyecto, sentar las bases jurídicas del despojo a través del convencimiento que traducimos en vencimiento, pues sus principales objetivos son la cooptación, captura y compra de conciencias mediante el Financiamiento del Fondo Nacional de Fomento Ejidal -FIFONAFE- y recursos del organismo de Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México –SAASCAEM-, por lo que encontramos que todas y cada una de las asambleas que acompañan el proceso de despojo están íntimamente ligadas a los interés políticos y económicos que abalan el paso del proyecto mediante la usurpación de la toma de decisiones a través de tres momentos, primero el registro de

comuneros, la asamblea, la mesa directiva y las actas de asamblea, y por último, el pago de utilidades a los comuneros firmantes de la aprobación del convenio de ocupación previa.

Para muestra basta con hacer una breve revisión histórica de este proceso , y señalar que dichas asambleas carecen de las mínimas consideraciones legales, se han ignorando para tal efecto, los criterios contenidos en el derecho internacional de los derechos de pueblos y comunidades indígenas en lo que refiere al derecho a la participación y a la consulta previa, en su modalidad de informada y culturalmente adecuada, de la misma manera, se ha violentado el derecho al consentimiento, que de forma continua obstaculizar el desarrollo del derecho a sus propios sistemas de justicia y sistemas normativos, todo esto en la medida en que el conflicto va usurpando, cooptando y capturando las tomas de decisiones para orientarles a definir la continuidad del proyecto de autopista privada y la ocupación de tierras y territorio, este contexto agrava la situación de las violaciones a derechos de los pueblos y comunidades indígenas, pues es la muestra clara en la que se cristalizan los privilegios de superioridad e inferioridad racial que definen la composición del proyecto.

Las asambleas de comuneros tienen una forma particular; atienden a una convocatoria oficial que define las mesas directivas, la orden del día y los tiempos de la asamblea, esta perspectiva monolítica, monotemporal e individualizante se convierte en el aparato jurídico que reconoce el procedimiento de apropiación de tierras y territorios, la asamblea está conformada por 881 comuneros registrados, de forma que el espacio destinado para su realización, como en todas las fechas en que se repite este procedimiento que situamos como un dispositivo expropiatorio, está acompañado de fuertes operativos policiacos, que se asemejan a las estrategias contrainsurgentes de contención de masas, utilizadas en 2006 en San Salvador Atenco.

Las convocatorias de las asambleas, cambian la dinámica de lo cotidiano para la comunidad durante su realización, los hechos que son violatorios, siempre comienzan de la misma forma desde horas antes de la realización, la comunidad es sitiada por cientos de agentes de seguridad pública de la CES-Edo Méx- con equipos antimotines, fuertemente armados y organizados en un operativo de custodia para las autoridades cooptadas de bienes comunales, los comuneros cooptados del registro agrario, los representantes de la empresa constructora AUTOVAN S.A de C.V y representantes del

Gobierno del Estado que permanecen en la asamblea todo el tiempo custodiados, perpetradores que son parte de este dispositivo expropiatorio, en la medida que se encargan de vigilar, condicionar y posibilitar la influencia en la toma de decisiones, influencia que está dirigida a conseguir la aprobación del proyecto y la repartición de los pagos para condicionar la eventual venta de tierras por parte de los comuneros cooptados y de la captura de la asamblea, al tiempo que el operativo policiaco de contrainsurgencia se pone en práctica, el acoso y hostigamiento al interior de la asamblea, encrudece en la medida en que la policía encargada de custodiar a representantes, responsables de los acuerdos ilegítimos de oferta y venta de la tierra que culminan con la firma del convenio de ocupación previa en 2011, hecho que sin duda es un momento fulminante que auto justifica el despojo, a través de un contexto en que la violación a los derechos específicos, políticos, culturales, económicos y sociales de la comunidad indígena Ñhãto son una constante.

La presencia de agentes de seguridad pública de la CES-Edo Méx- es al interior y exterior de la asamblea, los operativos de custodia en ambos lugares son diferentes, al interior de la asamblea, hostigan, vigilan y provocan a los comuneros opositores al proyecto, amenazan, reprimen y criminalizan la protesta y la denuncia sobre las graves violaciones que se están cometiendo al permitir la entrega y ocupación de la tierra, como consecuencia de la construcción de la Toluca/Naucalpan, al exterior se cierran caminos y se instauran retenes para impedir el libre tránsito, se distribuyen agentes de seguridad en automóviles privados o patrullas matriculadas de la Policía Municipal, Estatal y de la CES afuera de los hogares de los comuneros opositores al proyecto, esto con la intención de intimidar y evitar la participación en las asambleas.

De 2009 a 2014 las asambleas han sido bajo un formato totalmente imparcial y violatorio de derechos de pueblos y comunidades indígenas, además de que están inscritas en un contexto de violencia que no garantiza la libre determinación, ni la autonomía, por el contrario promueve conflictos internos y tensiones que el Estado utiliza a su favor para continuar la imposición del proyecto y en ese sentido enterrar, invisibilizar y cubrir con asfalto las graves violaciones cometidas como consecuencia de la apropiación del territorio, el desconocimiento de la identidad Ñhãto de la Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautila y su relación indivisible, esto quiere decir con el bosque y no sin él, en ese sentido, privilegiar la continuidad del proyecto, es dar forma al colonialismo interno, el racismo institucional y jurídico que mantiene una

guerra de exterminio justificada en el capitalismo, la modernidad y su otra cara la colonialidad.

Toda esta planeación obedece sin duda alguna, a la estrategia aplicada de desposesión en donde la violencia institucional es un instrumento de ejercicio del poder, utilizado por las autoridades para lograr obtener el convenio de ocupación previa, que es uno de los elementos jurídicos necesarios para garantizar la entrega, así como la ocupación de tierras y territorio por parte de la maquinaria de SAASCAEM y trabajadores de la empresa constructora AUTOVAN S.A. de C. V. de Juan Armando Hinojosa Cantú, otra de las estrategias de desposesión es que al tiempo en que administrativa, jurídica y políticamente se construye y desarrolla el proyecto ejecutivo, estas relaciones solo son posibles bajo mecanismos específicos que privilegian la concesión, construcción, operación y mantenimiento del proyecto, que consideramos, solo es posible mediante relaciones de corrupción e impunidad entre autoridades, empresarios, autoridades de bienes comunales, comuneros cooptados, instituciones capturadas, asambleas y actas de asamblea ilegales, convenio de ocupación, cambio de uso de suelos, pago por daños ambientales, indemnización, expropiación y negociaciones a través de la violencia institucional de los allanamientos por fuerzas de seguridad pública, que son parte de los mecanismos que sirven como fuentes de permanencia de los dispositivos expropiatorios.

Mientras en la comunidad se impone a través de asambleas y violencia institucional la aprobación del proyecto de Autopista privada, en las tierras ocupadas, también de forma ilegal, ingresan maquinarias y agentes de seguridad fuertemente armados y con equipo antimotines custodiándoles e impidiendo el paso de pobladores de la comunidad que se oponen y protestan para detener el trabajo de la maquinaria, estos allanamientos se realizan sin permiso de los dueños de tierras de cultivo, habitación y territorio comunal, ancestral y sagrado, sin notificación, ni documentación jurídica que avale las incursiones o justifique la presencia de los operativos desmedidos de contención de masa en los parajes de la comunidad donde se ha definido el trazo del proyecto y con ello el decreto de expropiación de 2015.

Los allanamientos que son otro momento de los dispositivos expropiatorios, de la violencia institucional y el racismo jurídico, consisten en el desarrollo de diversos operativos, de invasión de fuerzas de seguridad y trabajadores de la empresa para realizar trabajos de desmonte, topográficos, tala, delimitación del terreno expropiado y

ocupación para la construcción de la Toluca/Naucalpan y operativos de contención de masas, lo que insistimos es una estrategia de contrainsurgencia para fracturar los procesos de resistencia contra el proyecto de autopista privada.

En todos los casos en que el allanamiento es utilizado para la construcción del proyecto, se reproduce la misma forma de operación, centenares de policías que custodian a los trabajadores, ingresan sin autorización al territorio, ya protegidos por los agentes de seguridad, comienzan a realizar los trabajos para posteriormente ingresar las maquinarias que realizan el trabajo de desmonte, todo esto mediante la violencia física y simbólica de la invasión, de la apropiación, es preciso recalcar que cada uno de estos allanamientos debiera considerar ciertos criterios y permisos, en relación a los permisos de ocupación y venta, de liberación de tramos y subtramos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sin embargo no en todos se tienen o no coinciden los tiempos de aprobación con los de ejecución e invasión, sin considerar esto y en el contexto de omisión y abuso de autoridad de los perpetradores se privilegia la continuación del proyecto.

Esto por un lado, por el otro la represión y la criminalización de la protesta frente al despojo, incrementa, como resultado de estas prácticas de violencia institucional, se han realizado detenciones arbitrarias de pobladores en 2013 y 2014, hombres y mujeres que bloquean el acceso de la maquinaria a sus tierras y al territorio de la comunidad, las detenciones pretenden intimidar a quienes se oponen al paso de la carretera y han emprendido una lucha jurídica y política en defensa del territorio, que también ha sido ignorada por los perpetradores y las autoridades competentes de frenar el ecocidio y epistemicidio en la comunidad, existen una serie de amparos que dictan por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la suspensión definitiva de las obras, sin embargo y pese a los amparos y resoluciones a favor de la Comunidad, la obra continua.

De modo que podemos afirmar que el despojo del territorio en San Francisco Xochicuautla es una multiviolaación de los derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, puesto que es dirigida a mutilar la indivisible y compleja relación simbólica, cultural, sagrada, ontológica, política entre el territorio, la identidad y la comunidad, representada en la cruz y el rosario serrano del señor de la exaltación y los lugares sagrados en la sierra de las cruces y monte alto que son la cristalización de la

deidad a la que obedecen los calendarios rituales, de vital importancia para la continuación no solo de la cultura y saberes de los Ñhãto del Alto Lerma y los otros pueblos y comunidades que caminan sus montañas, sino también la vida misma, la lluvia, el buen tiempo, la salud, el alimento, la cosecha, la semilla, el tiempo, el cosmos y el mantenimiento de las deidades que habitan las cerros santuarios, cerros sagrados que son amenazados desde 2007 por la voracidad extractivista del capitalismo y colonialismo del Estado/Nación.

Otro de los momentos en que podemos situar el conflicto, es el de la expropiación en 2015 como la autorización infundada de apropiación del territorio, todo esto en el sentido en que los polígonos de tierras expropiadas coinciden con sitios arqueológicos que son bienes nacionales inexpropiables que por el contrario deben de ser conservados y protegidos para garantizar que no sufran daño como consecuencia de la construcción de la Autopista Toluca/Naucalpan, dicho proceso de expropiación al igual que los otros dispositivos expropiatorios que se han narrado, son inconstitucionales y carecen de legitimidad pues están inscritos en un contexto de violaciones sistemáticas que agravan el acceso a la justicia y promueven el exterminio de las comunidades indígenas directamente afectadas, víctimas de la violencia institucional capitalista y colonialista.

En relación a los permisos de liberación de tramos y subtramos del km 14+000 al 18+000 en lo que corresponde al territorio de la comunidad de San Francisco Xochicuautila, no se han respetado los criterios considerados en la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos e Históricos, que especifica la responsabilidad de las autoridades para solicitar se realicen estudios necesarios por parte del INAH antes de realizar cualquier obra donde se existan vestigios arqueológicos o se sospeche de su existencia, entonces se deben de tener a la par de los permisos de manifestación de impacto ambiental en la modalidad particular MIA-P, se deben de tener en consideración los permisos del INAH y la resolución de sus dictámenes técnicos que garanticen la protección y conservación del patrimonio arqueológico, simbólico y cultural de la comunidad que es competencia del INAH.

La presencia de sitios arqueológicos y construcciones prehispánicas, precoloniales en las tierras y territorio de la comunidad por donde se ha planteado el trazo y el trazo alternativo para el Km 14+000 al 18+000 de la Autopista Toluca/Naucalpan, no ha sido estudiada en su totalidad, puesto que la presencia de los tres sitios arqueológicos

documentados, desmitifica la transparencia del proyecto y visibiliza la ausencia total de los criterios técnicos y científicos necesarios para su aprobación, además, se ha ignorado el registro del sitio XOCHICUAUTLA I con el folio real 2ASA00011031 en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas con los siguientes datos de inscripción: Área aproximada del sitio (m2): 180000.00, Emplazamiento de los elementos del sitio: A cielo abierto, Concentración de materiales: Cerámica, Lítica pulida, Lítica tallada, Cronología: 650 - 900 d.n.e., 900 - 1200 d.n.e., 1200 - 1521 d.n.e.

De forma que no se han considerado los elementos necesarios para garantizar que el planteamiento del proyecto y su construcción no dañen patrimonio arqueológico, simbólico y cultural, todo esto se cristaliza en el daño parcial y total de las construcciones prehispánicas en el sitio de la'goshtĩ, daño ocasionado como consecuencia de la serie de allanamientos que han resultado en la fractura de la continuidad de las terrazas o barditas en este paraje del cerro de la doble campana; tras el trabajo de desmonte en los 80 m de longitud del trazo, realizado por la constructora, se destruyeron de forma total, cerca de 8 terrazas de forma horizontal y vertical partiendo el sitio en dos, por un lado los vestigios documentados en la parte superior y por el otro, las documentadas en la parte inferior del trazo de la Toluca/Naucalpan , en ambos lados, las construcciones presentan daños parciales como consecuencia de las vibraciones provocadas por la maquinaria, en algunas partes de las terrazas, existe la sospecha de que se retiraron de manera intencional algunas piedras que forman parte de las barditas que quedaron al margen del trazo, expuestas a la destrucción si no se toman las consideraciones necesarias.

En esa misma trayectoria del trazo y el trazo alternativo, se ubico en función de los tiempos de documentación, el segundo sitio que se sospecha forma parte de un contexto funerario, pues se encontraron restos óseos, principalmente piezas molares, y huesos del cráneo, dentro de ese mismo espacio donde está el entierro, se documentaron también cerámicas de diferentes tipos y formas, quedando este material expuesto como consecuencia de la excavación de 2m que realizo la constructora AUTOVAN S.A. de C.V y SAASCAEM con el allanamiento del 11 y 12 de abril de 2016 en ambos extremos de la comunidad, el sitio que se sospecha es un lugar de entierros prehispánicos o necrópolis, se conoce como la'pontĩ denshĩ, en el sitio se han documentado la presencia de piedras labradas, cerámicas, obsidianas (lítica tallada) en un contexto prehispánico de entierros Ñhãto, además, el trabajo desmonte a ocasionado

que los materiales removidos se depositen junto al material arqueológico destruido, de forma que los 110 metros de longitud del trazo de la Toluca/Naucalpan y la excavación de 1.80m a 2.10m en este conocido paraje, han ocasionado la destrucción de importantes vestigios arqueológicos funerarios.

Ente ambos sitios que cabe afirmar que están unidos por las construcciones, se localizan otros parajes, la Yagúa, la Meshidö, Miñhö, Ntsëphada donde también se hacen presentes las construcciones prehispánicas, barditas - jädo, juts'i- como se conocen en el idioma de la comunidad, este sitio aún no ha sido allanado u ocupado por la empresa constructora, sin embargo los parajes que recorren el cerro santuario/cerro sagrado/sitio arqueológico que está en esa parte del territorio común, ancestral y sagrado corre riesgo de destrucción total y parcial pues al carecer de los estudios técnicos necesarios, en este caso los dictámenes y permisos de liberación del tramos y subtramos del km 14+000 al 18+000 que otorga el instituto, esta zona de sitios arqueológicos que compone los parajes conocidos como la'goshti, la'ponti denshi, la Yongüa, la Meschadö, Mmiñö, Mssepada, Chippada, Poshtö, Manesollio, Nshoshtai, no han sido considerados en la planeación del trazo y por el contrario, parece se ha aprobado su destrucción.

La zona de monumentos arqueológicos que está siendo visitada por el INAH en atención a la denuncia de mayo de 2016 puesta por el Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautila con número de folio 757/2016 y como respuesta a la grave omisión de las autoridades que aprobaron el proyecto de autopista privada en lo que respecta a la Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos y la utilidad pública de la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos, y en este caso en particular de interés de la comunidad, al mismo tiempo la omisión toca otros criterios de la misma ley en lo que respecta a la descripción de que son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas y por último también se han omitido como se ha insistido, los criterios que recuerdan que cualquier obra en zona o monumento, inclusive la colocación de anuncios, avisos, carteles, templete, instalaciones diversas o cualesquiera otras, únicamente podrá realizarse previa autorización otorgada por el Instituto correspondiente, además de que Cualquier obra que se realice en predios colindantes a

un monumento arqueológico, artístico o históricos, deberá contar previamente con el permiso del Instituto competente, que en lo que respecta al caso no se tienen dichas consideraciones.

Los sitios documentados en los parajes previamente nombrados, son la evidencia material de la importancia histórica, simbólica, cultural, epistemológica del territorio para la comunidad y su indivisible relación, en este sentido podemos con seguridad, afirmar que el territorio, ha sido habitado por los Ñhãto del Alto Lerma desde antes de la formación del Estado-Nación y por lo tanto de la hispanidad, esta relación inmediata de ocupación del territorio, se pueden vincular con los restos óseos documentados y recogidos por el INAH para sus análisis antropofísico y posterior incorporación al dictamen con relación a la denuncia 757/2016, de la misma forma se hizo el levantamiento de cerámicas –tepalcates-, recogidas en la visita de prospección de 15 junio de 2016.

Esta forma de ocupación ancestral por los Ñhãto de San Francisco Xochicuautila, representa una parte fundamental en la reproducción de la cultura y saberes de la comunidad, los sitios arqueológicos son una expresión material de la importante relación de la comunidad y su cosmovisión sobre el origen del mundo y de la vida, del tiempo, la lluvia, el rayo, así como los cerros santuarios/cerros sagrados que se comparten con las deidades, las cuales se siguen manteniendo y alimentando por quienes realizan ese tipo de servicios, socios, socias, compadritos y comadritas de la asociación del divino rostro, quienes recorren las montañas junto a otras comunidades Ñhãto y mazahua por los cerros que forman parte de la representación del señor de la exaltación.

Estas expresiones culturales que se asemejan a las peregrinaciones católicas, son una expresión de la religión del monte y de la sierra en donde se pueden visibilizar las prácticas de ritualidad y territorialidad que se cruzan con lo ancestral, lo sagrado fuertemente ligados con la construcción de lo común, de modo que siendo tan importante esta relación entre territorio-identidad-comunidad, la expresión del trazo representa una mutilación irreversible a esta relación, lo cual provoca una fractura entre la importancia cultural y simbólica en la que se sostiene la comunidad con su territorio, con lo que en el habita y lo que en sí, representa y ha representando a través del tiempo,

acrecentando la importante relación histórica entre el contexto arqueológico y las prácticas culturales de los Ñhãto, también indivisibles.

Cuando nos referimos a esta indivisible relación entre el territorio sagrado, ancestral y común/identidad y saberes/comunidad hacemos referencia a la compleja importancia del territorio para la continuidad de las formas de vida de los Ñhãto del Alto Lerma que se ven amenazada por el proyecto de autopista privada, cualquier alteración promovida como la que pretende a futuro el desarrollo urbanístico, los espacios residenciales, campos de golf y otros proyectos que se sabe vienen impulsando también la continuidad de la Toluca/Naucalpan, ocasionan daños irreversibles a la comunidad, en distintos aspectos no considerados por los empresarios y las autoridades responsables de la aprobación y financiamiento del proyecto.

Dadas las condiciones en que se ha desarrollado el proyecto de autopista privada, se puede afirmar que hay un grave desconocimiento de los criterios específicos que debieron de considerarse previo al planteamiento del proyecto y no durante su ejecución, al desconocerse estos criterios se están cometiendo graves violaciones a los derechos específicos contenidos en el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 7 de junio de 1989, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007. Además de estos, tenemos que señalar también, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), Observación General número 23 del comité de derechos humanos, Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación racial (1969), Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Pronunciamientos de los comités convencionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y jurisprudencias. Además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se violenta la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos e Históricos de forma sistemática.

Estas han sido las condiciones en que se ha impuesto el proyecto de autopista privada Toluca/Naucalpan para el porcentaje de avance que justifica SAASCAEM en el territorio de la Comunidad de San Francisco Xochicuautila, teniendo en cuenta estos criterios, consideramos que son suficientes para exigir que se cancele definitivamente la

construcción de la obra en los lugares donde hay sitios arqueológicos o se sospeche de su existencia, además de que es de vital importancia, respetar, proteger y conservar el territorio en la medida que representa la vitalidad de la cultura Ñhãto y la construcción del mundo, tiempo, estética, ética, política que es constitutiva de los elementos fundacionales de las formas de vida de la comunidad y necesarias para su continuidad.

Esto implica abrir los archivos oficiales, observar y analizar los contextos sociales y culturales encaminados a que se garanticen los derechos humanos, derechos de pueblos y comunidades indígenas, así como el respeto, protección y conservación del patrimonio cultural, simbólico y arqueológico donde se ha llevado a cabo el proyecto de la Autopista en los pueblos y comunidades de la Sierra de las cruces y monte Alto, de la misma manera se deben de considerar elementos hasta el momento silenciados por parte de las autoridades responsables de la aprobación, construcción, operación, administración y mantenimiento de los planteamientos del trazo, las importantes relaciones indivisibles que sostiene la población como comunidad de forma simbólica, cultural, histórica, económica, política, social con el territorio y no sin él, esto quiere decir, que a lo largo de los siglos que han habitado las montañas del Alto Lerma han construido las dimensiones sagradas, cosmológicas, ancestrales y comunes que le constituyen como un pueblo con historia perfectamente situada en un pasado anterior a la conquista, a la formación del Estado-Nación y al reconocimiento pluricultural de la composición nacional.

Ante los hechos que forman parte de este contexto de riesgo de violencia permanente en la Comunidad y ante la omisión de criterios específicos que auto justifican la violencia, principalmente cristalizados en la omisión de derechos específicos, políticos, económicos, culturales y sociales, que han permitido la destrucción parcial y total de patrimonio simbólico, cultural y arqueológico en el territorio de la comunidad; sin realizar los estudios necesarios para garantizar el respeto, conservación y protección del patrimonio, y sin los permisos necesarios tanto de la comunidad, como del INAH se ha ingresado maquinaria de la constructora y trabajadores de SAASCAEM, así como agentes de seguridad para continuar el proyecto, ante estos hechos es preciso recalcar que la importancia de la protección del territorio y del patrimonio arqueológico, simbólico y cultural de la comunidad de San Francisco Xochicuautila es de vital importancia para la continuación de la vida, amenazada por un proyecto que ha sido categorizado por la comunidad Ñhãto como un mega proyecto de muerte, además de ser

una fuente invaluable de información para abonar en la construcción de la identidad histórica nacional, de la comunidad, la diversidad cultural y epistémica de su composición.

En definitiva, el ejercicio práctico de las antropologías populares del sur con la defensa y promoción de los derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas frente a los contextos de violaciones sistemáticas donde su reivindicación como discursos contra hegemónicos, posibilitan establecer puntos de encuentro en la problematización y en la consolidación de importantes procesos de investigación y documentación que traducen además de en movimientos sociales, en movimientos epistemológicos que fortalecen las prácticas éticas, políticas y epistemológicas de las que forma parte este trabajo de investigación antropológica.

BIBLIOGRAFÍA

Arias, P. G. (2010). Corazonar el sentido de las antropologías dominantes desde las sabidurías insurgentes para construir sentidos otros de existencia. *Calle14: revista de investigación en el campo*, 80-94.

ACCECISO. (2007). Informe de evaluación del programa de licenciatura en antropología social. México.

ACCESISO. (2013). COMISIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL . Toluca.

Aceves, M. T. (2012). La lucha de las Mazahuas por el agua. *En la mira*.

Acosta,A. (2012) El extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición. Ecuador, polo democrático.

Alejo, E. T. (2005). Lecturas para la descolonización Taqpachani qhispiyasipxañani (liberémonos todos). Cochabamba-Bolivia: Plural.

Alessandro Questa Rebolledo, B. U. (2006). Otomíes del Norte del Estado de México y Sur de Querétaro. México: CDI.

Antropología, F. d. (s.f.). Primer Informe de Actividades de 2005-2009. Toluca.

Arias, P. G. (2002). Guía Etnográfica, Sistematización de datos sobre la diversidad y la diferencia de las culturas. Quito: Abya Yala.

Bonet, A. A (2009). Los derechos humanos como campo de luchas por la diversidad humana: Un análisis desde la sociología crítica de Boaventura de Sousa Santos, España

Barrientos, G. L. (2004). *Otomíes del Estado de México*. Estado de México: CDI.

Bonfil, G. (1972). El concepto de indio en América. Una categoría de la situación colonial. *Anales de Antropología*, 9, 110.

Botero, P. (2012) Investigación y acción colectiva "IAC". Una experiencia de investigación militante. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, vol. 17, núm. 57, pp. 31-47 Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela

Baudrillard, J. (1969). *El sistema de los objetos*. México: Siglo XXI.

Bourdieu, P. (2009). *El sentido práctico*. México: Siglo XXI.

Bourdieu, P. (2009). *Homo academicus*. México: Siglo XXI.

- Bourdieu, P. (2011). Capital cultural, escuela y espacio social. México: Siglo XXI.
- Bourdieu, P. (2011). Capital Cultural, Escuela y Espacio social. México: Siglo XXI.
- Boyso, J. L. (1986). Batalla del monte de las Cruces. México.
- Carbonell, M. (2006). La reforma constitucional en materia de derechos humanos: principales novedades.
- Casanova, G. P. (2002). Colonialismo interno, una redefinición. México: La teoría marxista hoy.
- Castellanos, C. B. (2011). Un Modelo de Industrialización Globalizado. *Nueva Época*, 101-124.
- Castellanos, L. (2011). *México Armado 1943-1981*. México: Era.
- Césaire, A. (2006). *Discursos sobre el colonialismo*. España: Akal .
- CNDH (2006), RECOMENDACIÓN No. 56 /2016 SOBRE EL CASO DE VULNERACIÓN AL DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS AFECTADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA “AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN”.
- Dávila, C. A. (2016). Cuerpos de Cristo: Cristianismo, Conversión y Predación en la Sierra de las Cruces y Monte Alto, Estado de México. México: CONACYT.
- Diario Oficial de la Federación. (2011) DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Diana Isela, C. B. (2011). El control demográfico en México. *Especialidades Médico-Qirúrgicas*.
- Dirección General de Planeación, S. (1983). Antecedentes y experiencias de la descentralización educativa. *Antecedentes y experiencias de la descentralización educativa*. Chilpancingo, México.
- Due Process of Law Fundation (2003). Manual para los derechos de los pueblos indígenas, Washington: DPLF
- Dussel, E (1994). 1492, el encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad, La Paz, Plural Editorial.
- Dussel, E. (2010). *20 Tesis de Política*. México: Siglo XXI.

- Dussel, E. (2011). *La filosofía de la liberación*. México: Siglo XXI.
- Dussel, E. (2014). El último marx y la liberación Latinamericana. México: Siglo XXI.
- Dussel, E. (2014). El último Marz (1863-1882) y la liberación latinoamericana. Argentina: Siglo XXI.
- Dussel, E. (2015). Filosofía del Sur, descolonización y transmodernidad. México: Akal.
- Dussel, E. (2016). Filosofía del Sur, descolonización y transmodernidad. México: Siglo XXI.
- Ebrard, L. A. (2009). Legado de Max Weber y las organizaciones burocráticas. *gestiopolis*.
- Elias, N. (2016). El proceso de la civilización Investigaciones sociogénéticas y psicogénéticas. México: Siglo XXI.
- Eduardo Restrepo, A. R. (2010). *Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos*. Colombia: Colección, políticas de alteridad.
- Fajardo, R. Z. (2011). El derecho a la libre determinación del desarrollo, la participación, la consulta y el consentimiento. En M. Aparicio, *Los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales y al territorio. Conflictos y desafíos en América Latina*. México: Icaria.
- Foucault, M. (2012). El poder, una bestia magnífica; sobre el poder, la prisión y la vida. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Fanon, F. (2012). *Los condenados de la Tierra*. México: Siglo XXI.
- Galeano, Eduardo (2006). Los hijos de los días, México, Siglo XXI.
- García, E. D. (2012). Lo público en los procesos comunitarios de los pueblos indígenas en México. *Polis, Revista Latinoamericana*.
- García, E. S. (2004). La Universidad Autónoma del Estado de México 1951-2001 Procesos históricos y dilemas para construir su academicismo. En E. I. Daniel Cazés Menache, *Geografía política de las Universidades Públicas mexicanas, claroscuros de su diversidad*. México: Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
- Gorelik, A. (2003). Ciudad, modernidad, modernización. *Universitas humanística*, núm 56, junio, 2003, 11-27.
- Grosfoguel, R. (2012). La descolonización del conocimiento. diálogo crítico entre Frantz Fanon y Boaventura de Sousa Santos. - *Notre Amérique - Réflexions* - , 1-11.

- Grosfoguel, R. (2013). Racismo/Sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios/epistemicidios a lo largo del siglo XVI. *Tabula rasa* , 39-51.
- Guerrero, F. J. (1996). El desencuentro del marxismo y la antropología en México. En M. Rutsch, *La historia de la antropología en México* (págs. 117-129). México: Plaza y Valdez.
- Jimeno M. (2004). La vocación crítica de la antropología latinoamericana, Colombia, Maguare.
- Lander, E. (2000). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.
- Leif Korsbaek, A. T. (2002). *La comunidad antropologica del Estado de México*. Metepec: La tinta de alcatraz.
- López B. F (2010) La legislación y derechos indígenas en México, México, Legislación y Desarrollo Rural.
- Marcos, S. c. (2012). *El Viejo Antonio*. México: Ediciones Eón.
- Marzal, M. M. (1996). *Historia de la antropología*. Quito-Ecuador: Edición Abya Yala.
- Medina, A. (s.f.). crisis de la antropología y antropología de la crisis, la perspectiva mexicana. *Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM*.
- Mignolo, W. D. (2001). La colonialidad, la cara oculta de la modernidad. *Cosmópolis: El trasfondo de la modernidad*.
- Mignolo, W. (2010). Desobediencia Epistémica (II), Pensamiento Independiente y Libertad. *Otros Logos* , 8-42.
- Nájera L. V (2013). Reflexiones y visiones sobre la antropología social en el México contemporáneo desde una mirada descolonial. México: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Rutsch, Metchild, (1992) Antropología y crisis de sentido, Nueva Antropología, Vol, XII, No 41, México.
- Nájera, V. R. (2013). Reflexiones y visiones sobre la antropología social en el México contemporáneo desde una mirada descolonial. *Javeriana*, 121-141.
- Nogales, J. S. (2014). *La guerra de los pobres*. México: Cooperativa Rizoma.
- Oprinari, P. (2009). Trotsky, exiliado político en las Tierras de Villa y Zapata. *Escritos Latinoamericanos* .

- Palermo, Z. (2010). Una violencia invisible: la colonialidad del saber. *Cuadernos FHyCS-UNKJu*, 79-88.
- Parra, A. L. (3 de 08 de 2011). Carlota Botey: dulce guerrera. *La jornada*.
- Peña, G. d. (1996). Nacionales y extranjeros en la historia de la antropología mexicana. En M. Rutsch, *La historia de la antropología en México* (págs. 41-82). México: Plaza y Valdes.
- Peña, G. d. (2008). La antropología social y cultural en México. *La antropología social y cultural en México*. México : Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social-Occidente.
- Pierre Bourdieu, J.-C. P. (2008). *Los herederos, los estudiantes y la cultura*. México: Siglo XXI.
- Pontón, B. C. (2003). La descentralización de los sistemas educativos. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 283-290.
- PREGO, F. D. (2013). LA TEORÍA DEL ESTADO DESARROLLISTA: APORTES Y LÍMITES .
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del Poder y Clasificación Social. *journal of world-systems research* , 342-386.
- Rascón, L. E. (2001). Alteración del ciclo hidrológico en la parte baja de la cuenca alta del río Lerma por la transferencia de agua a la Ciudad de México. *Investigaciones geográficas* .
- Reyes, G. E. (2001). Teoría de la globalización: bases fundamentales. *Revista de la Facultad de Ciencias, Economicas y Administrativas.*, 43-53.
- Rivas, G. L. (2005). La otra antropología. *Acerca de la antropología militante*. México.
- Rivas, G. L. (2014 de Febrero de 2014). La antropología militarizada, de nueva cuenta. *La Jornada*.
- Rivero, Jesús (2012). Investigación acción latinoamericana. “ Coordinador General del Centro de Educación Popular "Luis Zambrano"
- Robles, P. V. (30 de Julio de 2015). Vínculos de Peña Nieto con Grupo Higa plantea más preguntas. *New York Times New Service* .
- Rosales, H. H. (2007). La Facultad de Antropología de la UAEM. *Boletín UAEM*, 1-7.
- Rojas, E. R. (2010). *Inflexión decolonial*. Colombia: Universidad del Cauca.

- Santos, B. d. (2006). *Conocer desde el sur, para una cultura política emancipatoria*. Peru: Fondo editorial de la Facultad de ciencias sociales.
- Salvador, A. M. (2009). La controversia de Valladolid: España y el análisis de la legitimidad de la conquista en América. *Revista Electrónica Iberoamericana*.
- Sandoval, M. M. (2012). Tercer informe de actividades 2009-2013. Toluca.
- Santos, B. d. (2003). Crítica de la razón indolente, contra el desperdicio de la experiencia. Bilbao: Desclée de brouwer.
- Santos, B. d. (2009). *Epistemología del Sur*. México: Siglo XXI.
- Santos, B. d. (2010). *Desolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo Uruguay: Trilce.
- Santos, B. d. (2013). Porqué las epistemologías del sur? Rio Cuarto: Catedra-Libre Martín Baró.
- Santos, B. d. (2014). Si dios fuese un activista de los derechos humanos. México, Editorial Trotta.
- Santos, B. d. (2015). *La universidad del siglo XXI*. México: Siglo XXI.
- Silva, j. d. (2008). Desobediencia epistémica desde Abya Yala (América Latina) Tiempos de desconolonización y reconstrucción en e pensamiento social latinoamericano. *Pensamiento Social Latinoamericano, Perspectivas para el siglo XXI*.
- Smith, H. e. (1961). Concepto de Institución: usos y tradiciones., (págs. 90-105).
- Soto, S. G. (15 de Diciembre de 2014). Serpientes y Escaleras. *El Universal*.
- Stavenhagen, R. (2014) ¿Qué ha pasado con la antropología mexicana? El Colegio de México A.C.
- Theborn, G. (2016). Los campos de exterminio de la desigualdad. México: Siglo XXI.
- Torres, N. M. (2003). Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo del concepto. *Teoría crítica y descolonización*. Carolina del Norte
- UAEMex, A. F. (2005). *Informe 2001-2005*. Toluca.
- Vázquez, S. G. (1988). *Monografía Municipal de Lerma*. México.
- Velázquez Rogelio (2011). Etnocidio contra nahuas de Tlanixco, México, contralinea.
- Wallerstein, I. (2005). Análisis de Sistema Mundo - una introducción-. México: Siglo XXI.
- Wallerstein, I. (2005). Análisis de sistemas mundo: una introducción. México: Siglo XXI.

Walsh, C. (2007). ¿Son posibles unas ciencias sociales/ culturales otras? Reflexiones en torno a las epistemologías. *Nomada*, 102-113.

Walsh, C. (2003). Las geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder, entrevista a Walter Mignolo. . *Polis, revista Latinoamericana*.

Wario, L. A. (s.f.). LO ESTUDLOS ARQUEOLÓGICOS DE FACTIBILIDAD,UNA ALTERNATIVA PARA EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. *revista digital de estudios de patrimonio cultural*, 16.

Weber, M. (1984). *La acción social, ensayos metodológicos*. Barcelona: Península.

Weber, M. (2005). *Que es la burocracia*. Tauro.

Weber, M. (2007). *Que es la Burocracia*. Argentina: Tauros.

Yoko, S. Y. (2009). Cáminando el valle de Toluca: arqueología regional, el legado de William T. Sanders. *Cuicuilco*, 87-111.